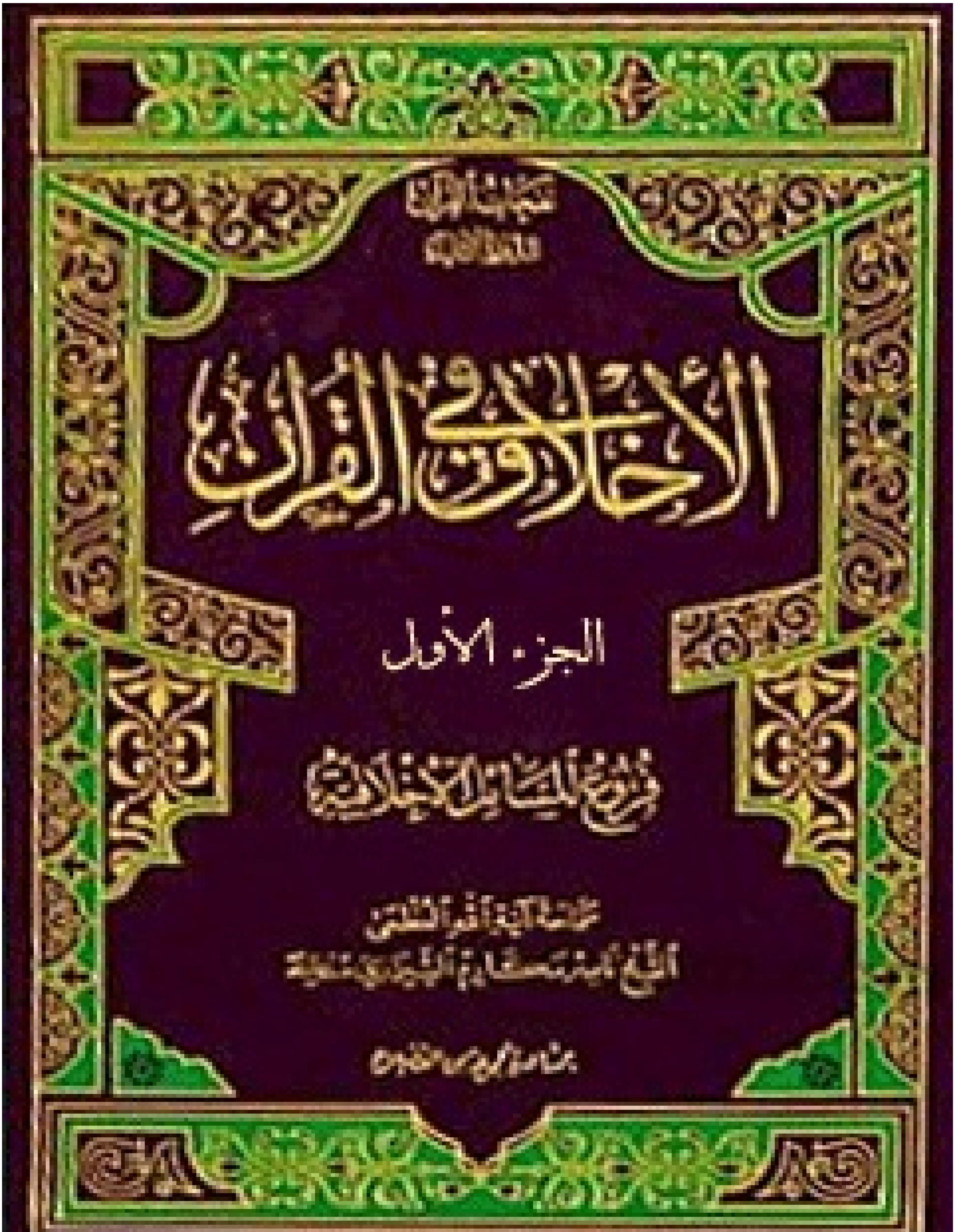

الأخلاق في القرآن
الجزء الأول

بسم الله الرحمن الرحیم

الاخلاق فى القرآن

كاتب:

آیت الله العظمی ناصرمکارم شیرازی (دام ظله)

نشرت فى الطباعة:

مدرسه الامام علی بن ابی طالب (ع)

رقمی الناشر:

مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية

الفهرس

الاخلاق فی القرآن

اشارة

سرشناسه : مکارم شیرازی ناصر، ۱۳۰۵ - عنوان و نام پدیدآور : الاخلاق فی‌القرآن/ناصر مکارم‌شیرازی ؛ لمساعده مجموعه من‌الفضلاء ؛ تعریب‌الموسسه‌الاسلامیه‌للترجمه. مشخصات نشر : قم: مدرسه‌الامام علی‌بن‌ابی‌طالب (ع ۱۴۲۵ ق ۱۳۸۴. مشخصات ظاهری : ۳ج. فروست : نفحات‌القرآن؛ الدوره‌الثانیه. شابک : ۹۰۰۰۰ ریال: دوره ۹۶۴-۸۱۳۹-۲۷-X ؛ ج.۱ ۹۶۴-۸۱۳۹-۰۵-۹ ؛ ج.۲ ۹۶۴-۸۱۳۹-۲۶-۱ ؛ ج.۳ ۹۶۴-۸۱۳۹-۲۵-۳ ؛ ۸۰۰۰۰ ریال (دوره، چاپ دوم) یادداشت : عربی. یادداشت : عنوان اصلی: پیام قرآن دوره دوم: اخلاق در قرآن. عربی. یادداشت : ج. ۳(چاپ سوم: ۱۴۲۸ق=۱۳۸۶). یادداشت : ج. ۱ - ۳ (چاپ دوم: ۱۴۲۶ق. = ۱۳۸۵). یادداشت : کتابنامه. مندرجات : ج.۱. اصول‌المسائل‌الاخلاقیه. -ج.۲-۳. فروع‌المسائل‌الاخلاقیه. موضوع : قرآن -- اخلاق موضوع : اخلاق اسلامی موضوع : احادیث اخلاقی -- قرن ۱۴ شناسه افزوده : موسسه اسلامی ترجمه شناسه افزوده : مدرسه‌الامام علی‌بن ابی‌طالب (ع). رده بندی کنگره : BP۱۰۳/۳/م۷پ۹۰۴۳ ۱۳۸۳ رده بندی دیویی : ۲۹۷/۱۵۹ شماره کتابشناسی ملی : ۱۱۵۳۴۰۹

الجزء الأول

المقدّمة:

لا یخفی أنّ المسائل الأخلاقیّة، تحظی بأهمیّةٍ کبیرةٍ فی کلّ زمانٍ، ولکنّ فی عصرنا الحاضر، إکتسبت أهمیة خاصة، وذلک: ۱- إنّ قوی الإنحراف و عناصر الشرّ و الفساد، قد إزدادت فی هذا العصر، أکثر من جمیع العصور السّالفة، فإذا کان التّحرک فی الماضی فی خطّ الباطل و الإنحراف، یکلّف الإنسان مبلغاً من المال، أو شیئاً من الجهد، ففی هذا الزّمان و بسبب التّقدم العلمی والتّطور الحضاری، أصبحت أدوات الفساد فی متناول الجمیع، هذا من جهةٍ: ۲- ومن جهةٍ اخری، إنّنا نعیش فی هذا العصر ضخامة المقاییس، فبینما کانت المقاییس والموازین محدودةً فی الماضی، و بتبع ذلک نری محدودیّة المفاسد الإجتماعیة والأخلاقیّة، فإنّ القتل فی هذا الزّمان بسبب أسلحة الدّمار الشّامل، والفساد الأخلاقی بسبب انتشار أشرطة الفیدیو والسّینما الخلیعة، وکذلک ما یفرزه «الأنترنیت» من معلوماتٍ فاسدةٍ، و یضعها فی متناول الجمیع، کلّ ذلک یحکی عن إنفجار فی دائرة الفساد و الإنحراف، و کسر القوالب الضّیقة الّتی کانت تحدد قوی الباطل فی الماضی، لیسری إلی خارج الحدود، و یصل إلی أقصی بقعةٍ فی العالم. وإذا کان إنتاج المواد المخدّرة فی السّابق، ینحصر بقریةٍ أو منطقةٍ محدودةٍ، و لا یتجاوز ضرره سوی المناطق المجاورة، فالیوم نری أنّ الابتلاء بمرض الإدمان، و من خلال عملیّة التّهریب الواسعة لعصابات الموت، قد غطی أجواء العالم أجمع. ۳- ومن جهةٍ ثالثةٍ، أنّنا نشاهد توسّعاً هائلًا فی العلوم النّافعة لِلبشر، فی مختلف جوانب الحیاة فی علوم الطّب و الفضاء، و الإتصالات والمواصلات وأمثال ذلک، و کذلک الحال فی الاخلاق فی القرآن، ج۱، ص: ۶ العلوم الشّیطانیة ووسائل الفساد و الإنحراف، حیث تطورت بشکل مذهلٍ، الی حدٍ إنّ القوی الشیطانیّة التی تقف وراء إنتاج أدوات الإفساد الإجتماعی، یتوصلون إلی تحقیق أهدافهم بطرق ملتویةٍ کثیرةٍ و یسیرةٍ، و مثل هذه الظّروف و الأجواء تحتم علینا الإهتمام بالمسائل الأخلاقیة أکثر من أیّ وقت مضی، وإلّا فعلینا أن نتوقّع الکارثة، أو الکوارث التی تشلّ فی الناس إرادة المواجهة، و تحولهم إلی کیاناتٍ مهزوزةٍ أمام حالات الخطر. و یجب علی العلماء الواعین و المفکّرین المخلصین، أن یتحرکوا من موقع التّکاتف فیما بینهم، لتعمیق الأخلاق فی قلوب الناس، و تفعیل عناصر الخیر فی وجدانهم، والإنتباه إلی الخطر المحیط بالأخلاق، بحیث إنّ البعض أنکر فائدتها من الأساس، أو ذهب إلی أنّها غیر ضروریّةٍ، والبعض الآخر تعامل معها من موقع

المصلحة و البرُ اجماتیة، للوصول إلی مطامعه السّیاسیة. ولحسن الحظ فإنّنا کمسلمین، نمتلک مصدراً عظیماً للمعارف الأخلاقیّة، و هو القرآن الکریم، الـذی لا ـ یُدانیه أیّ مصـدر دینی آخر فی العالم. ورغم أنّ العلماء والمفسّـرین، قـد تناولوا البحوث القرآنیـة فی دائرة الأخلاـق، بـالبحث والدّراسـة، إلّاأنّ هـذه الأبحـاث و الـدراسات جـاءت متفرقـة و لا تفی بالغرض، ولهـذا إفتقرت السّاحـة الثقافیـة و التّفسـیریة، إلی کتابٍ أو کُتبٍ لدراسـة هـذا الموضوع، بالإستیحاء من الآیات القرآنیـة، فکان هـذا الکتاب الـذی بین أیدیکم و بإسم: (الأخلاق فی القرآن)، إسـتجابة عملیّـةً لِهـذه الحاجة الماسّة فی حرکة الواقع الثّقافی و الدّینی، لسدّ هذه الثّغرة فی صـرح البناء الثقافی والحضـاری للإسـلام. وجاء هـذا الکتـاب، بعـد بحوثٍ و دراسـات فی التّفسـیر الموضوعی للقرآن الکریم شـملت المعـارف والعقائد الإسـلامیّة فی دورته الاولی، و لتکون الدّورة الثّانیة، مختصّةً ببحوث الأخلاق الإسـلامیّة فی القرآن الکریم. وبحمد اللَّه فقد إنتهینا من هـذه الأبحاث الأخلاقیة فی ثلاث أجزاء، تناول الجزء الأوّل منها، دراسة المسائل الأخلاقیّة الکلیّة فی دائرة الأخلاق، و هذا هو الکتاب الـذی بین أیدیکم، الاخلاق فی القرآن، ج۱، ص: ۷ حیث یمکن الإسـتفادة منه بعنوان کتابٍ درسی للرّاغبین، ویتکفل الجزء الثانی و الثالث، ببیان تفاصـیل هذه المسائل الکلیّة و جزئیّاتها ومصادیقها. نأمل أن تکون هذه الأبحاث الأخلاقیة، المستوحاة من أجواء القرآن الکریم، خطوة اخری علی طریق حلّ المشاکل الأخلاقیّـة و الثقافیّـة للإنسان، فی حرکة الحیاة والواقع الإجتماعی، ونسأل اللَّه تعالی أن ینظر إلیهـا بنظرة القبول، و یجعلها ذخیرةً لنا یوم لا ینفع مالٌ و لا بنون، ونرجو من الاخوة أن یتفضـلوا علینا بإرشادنا إلی موضع النّقص إن وجد. والحمد للَّهربّ العالمین ربیع الأول ۱۴۱۹ ه. ق

۱ أهمیّة الأبحاث الأخلاقیّة

تنویه:

هـذا البحث یعـدّ من أهم الأبحـاث القرآنیّـة، ویعتبر من أهمّ أهـداف الأنبیـاء کـذلک، إذ لولا ـ الأخلاـق، لمـا فهم الناس الـدّین و لَما إسـتقامت دنیـاهم: و کما قال الشّاعر: وإنما الامم الأخلاق ما بَقیتْ فإن هُمُ ذهبت أخلاقهم ذَهبوا فلا یُعتبر الإنسان إنساناً إلّاباخلاقه، و إلّاسوف یصبح حیواناً ضاریاً کاسراً، یحطّم و یکتسح کلّ شیء، وخصوصاً و هو یتمتّع بالذّکاء الخارق، فیثیر الحروب الطّاحنة، لغرض الوصول لأهـدافه المادیّـة غیر المشـروعة، ولأجـل أن یبیع سـلاحه الفتّـاک، یزرع بـذور الفُرقـة و النّفاق ویقتل الأبریاء! نعم، یمکن أن یکون متمـدّناً فی الظّاهر، إلّاأنّه لا یقوم له شـیء، و لا یمیّز الحلال من الحرام، ولا یفرّق بین الظّلم و العدل، و لا الظّالم و المظلوم! بعد هـذه الإشارة نعرّج علی القرآن الکریم لنسـتوحی من آیاته الکریمـة التالیة، تلک الحقیقة: ۱- «هُوَ الَّذی بَعَثَ فی الا ـمّیینَ رَسُولًا مِنْهُم یَتلُوا عَلَیْهِمْ آیـاتِهِ وَیُزَکِّیهِمْ وَیُعَلِّمُهُمُ الاخلاق فی القرآن، ج۱، ص: ۱۰ الْکِتابَ وَالْحِکْمَةَ وَإِنْ کانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِی ضَ لالٍ مُبینٍ» «۱». ۲- «لَقَـدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَی الْمُؤْمِنینَ اذْ بَعَثَ فِیهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِـهِمْ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیاتِهِ وَیُزَکِّیهِمْ وَیُعَلِّمُهُمُ الْکِتابَ وَالْحِکْمَـةَ وَ إِنْ کانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِی ضَ لالٍ مُبینٍ» «۲». ۳- «کَمـا أَرْسَـلْنا فِیکُمْ رَسُولًا مِنْکُم یَتْلُوا عَلَیْکُمْ آیاتِنـا وَیُزَکِّیکُمْ وَیُعَلِّمُکُمُ الْکِتـابَ وَالْحِکْمَـةَ وَیُعَلِّمُکُمْ مـا لَمْ تَکُونُـوا تَعْلَمُونَ» «۳». ۴- «رَبَّنـا وَابْعَـثْ فِیهِـمْ رَسُولًا مِنْهُمْ یَتْلُـوا عَلَیْهِمْ آیاتِـکَ وَیُعَلِّمُهُمُ الکِتـابَ وَالحِکْمَـةَ وَیُزَکِّیهِمْ إِنَّکَ أَنْتَ العَزیزُ الْحَکِیمُ» «۴». ۵- «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَکّاها* وَقَدْ خابَ مَنْ دَسّاها» «۵». ۶- «قَـدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَکّی وَذَکَرَ اسْمَ ربِّهِ فَصَـلّی «۶». ۷- «وَلَقَدْ آتَیْنا لُقْمانَ الْحِکْمَةَ أَنِ اشْـکُرْ لِلّهِ» «۷». الآیات الأربع الأُول: تقرّر حقیقـةً واحـدةً، ألا و هی، أنّ إحـدی الأهداف المهمّة، لبعثة النّبی الأکرم صلی الله علیه و آله، هو تزکیة النّفوس و تربیّة الإنسان، و بلورة الأخلاق الحسـنة، فی واقعه الوجدانی، بحیث یمکن أن یقال: إنّ تلاوة الآیات وتعلیم الکتاب والحکمة التی أشارت إلیها الآیة المبارکة الاولی یعُد مقدمة لمسألة تزکیة النّفوس وتربیة الإنسان، والذی بدوره یشکّل الغایة الأساسیّة لعلم الأخلاق. ولأجل ذلک یمکن تعلیل تقدم کلمة: «التزکیة»، علی: «التعلیم»، فی الآیات الثلاث، من حیث إنّ «التّزکیـة» هی الهـدف والغایـة النهائیّة، وإن کان «التّعلیم» من الناحیة العملیّة مقدمٌ الاخلاق فی القرآن، ج۱، ص: ۱۱ علیها. وإن نظرنا

«للآیة الرابعة»: من بحثنا هذا، و تقدیمها لکلمة التّعلیم علی التّزکیة، فهی ناظرةٌ إلی المسألة من حیث الترتب العملی الطبیعی لها، بإعتبار أنّ التّعلیم مقدمةٌ «للتربیة و التّزکیة». ولهذا نری أنّ الآیات الأربع الاولی کلّ منها تنظر إلی المسألة من منظارها الخاص. ولیس بعیداً إحتمال رأیٌ آخر، من التّفسیر فی الآیات المبارکة الأربع، وهو أنّ الغرض، من التّقدیم و التّأخیر الحاصل لهذین الکلمتین: (التّربیة والتعلیم)، بإعتبار أنّ إحداها تؤثّر فی الاخری یعنی کما أنّ التعلیم الصّحیح یکون سبباً فی الصّعود بالأخلاق، و تزکیة النّفوس، تکون تزکیة النفوس هی الاخری مؤثّرة فی رفع المستوی العلمی، لأنّ الإنسان بوصوله للحقیقة العلمیّة، یکون قد تطهر من «العناد» و «الکِبر» و «التّعصب الأعمی ، حیث تکون الأخیرة مانع من التّقدم العلمی، ومعها سوف یُران علی قلبه علی حد تعبیر القرآن الکریم، ولن یری الحقیقة کما هی فی الواقع. ویمکن الإشارة الی نکات اخری فی الآیات الکریمة الأربعُ: الآیة الاولی تشیر إلی أنّ بعث رسول یُعلِّم الأخلاق، هی من علامات حضور الباری تعالی فی واقع الإنسان لتفعیل عناصر الخیر فی وجدانه، و أنَّ النقطة المعاکسة (للتربیة والتعلیم) هی الضّلال المبین، فهی تبین مدی إهتمام القرآن الکریم بالسلوک الأخلاقی للإنسان فی حرکة الحیاة. الآیة الثّانیة: نجد فیها أن إرسال رسول یُزکیهم و یُعلّمهم الکتاب و الحکمة، هی من المنن و المواهب الإلهیّة العظیمة، التی منّ اللّه بها علینا، وهی دلیل آخر علی أهمیّة الأخلاق. الآیة الثّالثة: وهی الآیة التی نزلت بعد آیات تغییر القبلة، من القدس الشّریف إلی الکعبة المشرّفة، حیث عُدَّ هذا التغییر من النّعم الإلهیّة الکبری وأنّ هذه النعمة هی کإرسال الرسول للتعلیم والتّزکیة وتعلیم الإنسان اموراً لم یکن یعلمها ولن یتمکن من الوصول إلیها إلّاعن طریق الوحی الإلهی «۱». الاخلاق فی القرآن، ج۱، ص: ۱۲ الآیة الرّابعة: تتحدث عن أنّ إبراهیم الخلیل علیه السلام، و بعد إکماله لبناء الکعبة، طلب من الباری تعالی أن یخلق من ذریّته امّةً مسلمةً؛ و أن یبعث فیهم رسولًا من ذریّته، لیزکّیهم فی دائرة التربیة الأخلاقیّة، و یعلّمهم الکتاب والحکمة. الآیة الخامسة: نجد أن القرآن الکریم، وبعد ذکر أحدَ عشرَ قَسَماً مهماً، وهی من أطول الأقسام فی القرآن،- قسماً بالشّمس و القمر و النّجوم و النفس الإنسانیة-، و بعد ذلک قال: «قد أفلح من زکّاها وقد خاب من دسّاها». وهذا التأکید المتکرّر و الشّدید فی هذه الآیات، یدلّ علی أنّ القرآن الکریم، یولّی أهمیّةً بالغةً لمسألة الأخلاق، و أنّ التّزکیة هی الهدف الأهم للإنسان، و تکمن فیها کلّ القیم الإنسانیّة، بحیث تکون نجاة الإنسان بها. ونفس المعنی أعلاه ورد فی: «الآیة السّادسة»، و اللّطیف فیها أنّ ذکر التّزکیة جاء قبل الصلاة، و ذکر اللّه تعالی، إذ لولا التّزکیة و صفاء الرّوح لا یکون للصّلاة معنی و لا لذکر اللّه. وجاء فی «الآیة الأخیرة»، ذکر لُقمان الحکیم، حیث عبّر عن علم الأخلاق بالحکمة، فقال: «وَلَقَدْ آتَیْنا لُقْمانَ الْحِکْمَةَ أَنِ آشْکُرْ لِلَّهِ». وبالنّظر للآیات الشّریفة، نری أنّ خصوصیّة: «لقمان الحکیم»، هی تربیة النّفوس والأخلاق، ومنها یتّضح أنّ المقصود من الحکمة هنا، هو الحکمة العملیّة و تعالیمها المؤدّیة إلیها، و بعبارة اخری یعنی: «التّعلیم» لأجل «التّربیة». ویجب الإنتباه و کما ذکرنا مراراً، إلی أنّ أصل معنی «الحکمة» هو لجام الفرس، وبعدها أطلقت علی کلّ شیء رادعٍ، و بإعتبار أنّ العلوم والفضائل الأخلاقیّة، تردع الإنسان عن الرّذائل فأطلقت علیها هذهِ الکلمة.

النّتیجة:

نستوحی من هذهِ الآیات، الإهتمام الکبیر للقرآن الکریم بالمسائل الأخلاقیّة وتهذیب الاخلاق فی القرآن، ج۱، ص: ۱۳ النفوس، بإعتبارها مسألةً أساسیّةً، تنشأ منها وتبتنی علیها جمیع الأحکام والقوانین الإسلامیّة، فهی بمثابة القاعدة الرّصینة و البناء التحتی، الذی یقوم علیه صرح الشّریعة الإسلامیّة. نعم إنّ التّکامل الأخلاقی للفرد و المجتمع، هو أهم الأهداف التی تعتمد علیه جمیع الأدیان السّماویة، إذ هو أساس کلّ صلاحٍ فی المجتمع، و وسیلةٍ رادعةٍ لمحاربة کلّ أنواع الفساد و الإنحراف، فی واقع الإنسان و المجتمع البشری فی حرکة الحیاة. والآن نعطف نظرنا إلی الروایات الإسلامیّة، لنری أهمیّة هذه المسألة فیها:

أهمیّة الأخلاق فی الرّوایات الإسلامیّة:

لقد أولت الأحاديث الشّريفة لهذه المسألة أهمية بالغةً سواء كانت فى الروايات الواردة عن الرّسول الأعظم صلى الله عليه و آله، أم عن طريق الأئمّة المعصومين عليهم السلام، ونورد بعضاً منها: ١- الحديث المعروف عن الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله: «إنّما بُعثتُ لأُتمَمَ مكارمَ الأخلاقِ» «۱». وجاء فى حديثٍ آخر: «إنّما بُعثتُ لأُتمَمَ حُسنَ الأخلاقِ» «۲». وجاء فى آخر: «بُعثتُ بمكارمِ الأخلاقِ ومحاسِنها» «۳». ونرى أن كلمة «إنّما» تفيد الحصر، يعنى أنّ كلّ أهداف بعثة الرّسول الأكرم صلى الله عليه و آله، تتلخص فى التّكامل الأخلاقى. ٢- وجاء فى حديثٍ عن أمير المؤمنين عليه السلام، حيث قال: «لَو كُنّا لا نَرجو جنّةً ولا ناراً ولا ثواباً ولا عِقاباً، لكان يَنبغى لَنا أن نُطالِبَ بِمكارمِ الأخلاقِ فإنّها ممّا تَدُلُّ على سبيلِ النجاحِ» «۴». الاخلاق فى القرآن، ج۱، ص: ۱۴ يبيّن لنا هذا الحديث أهمية الأخلاق وفضائلها، إذ هى ليست سبباً فى النجاة فى الاخرى فقط، بل هى سبب لصلاح الدّنيا أيضاً، (وسنتناول هذا البحث مفصّلًا فى القريب العاجل إن شاء اللّه تعالى . ٣- الحديث الآخر الذى ورد عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله، حيث قال: «جَعَلَ اللّهُ سُبحانَهُ مكارمَ الأخلاقِ صِلةً بينه وبين عبادِهِ فحسب أَحدِكُم أن يتمسّكَ بخُلقٍ مُتَّصلٍ باللّهِ» «۱». و بعبارةٍ اخرى: أنّ البارى تعالى هو المعلم الأكبر للأخلاق، و هو مربّى النّفوس، ومصدر لكلّ الفضائل، والقرب منه تعالى لا يتمّ إلّابالتّحلى بالأخلاق الإلهيّة. وعلى هذا نرى أنّ كلّ فضيلةٍ يتحلى بها الإنسان، تؤدى إلى تعميق العلاقة بينهوبين ربّه، و تقربه من الذّات المقدّسة أكثر فأكثر. وحياة المعصومين عليهم السلام كلّها تبيّن هذهِ المسألة، فإنّهم كانوا دائماً يدعون إلى الأخلاق، و التّحلى بالفضائل، و هم القُدوة الحسنة فى سلوك هذا الطريق، وسنتطرق فى المستقبل إلى نماذج من أخلاقيّاتهم عليهم السلام، ويكفى شرفاً للرّسول الأكرم صلى الله عليه و آله، أنّ اللّه تعالى نعته فى سورة القَلم: «وإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيْمٍ». «۲»

إشارات مهمة:

١- تعريف علم الأخلاق

أخلاق جمع خُلق (على وزن قُفل)، و خُلُق على وزن افُق، وعلى حد تعبير الرّاغب فى كتابه المفردات، أنّ هاتين الكلمتين ترجعان إلى أصلٍ واحدٍ، و هو «خلق» بمعنى الهيئة والشّكل الذى يراه الإنسان بعينه، والخُلق بمعنى القوى و السّجايا الذاتية للإنسان. ولذا يمكن القول بأنّ: «الأخلاق هى مجموعة الكمالات المعنويّة و السّجايا الباطنيّة الاخلاق فى القرآن، ج۱، ص: ۱۵ للإنسان»، و قال بعض العلماء: إنّ الأخلاق أحياناً تُطلق على العمل و السّلوك، الذى ينشأ من الملكات النفسانية للإنسان أيضاً، (فالأولى الأخلاق الصفاتية والثانية السلوكيّة). ويمكن تعريف الأخلاق من آثارها الخارجيّة أيضاً، حيث يصدر أحياناً من الإنسان فعل إعتباطى ولكن عندما يتكرّر ذلك العمل منه: (مثل البخل وعدم مساعدة الآخرين)، يكون دليلًا على أنّ ذلك الفعل يمدّ جذوره فى أعماق روح ذلك الإنسان، تلك الجذور تسمى بالخُلق والأخلاق. وفى ذلك قال «ابن مِسكَوَيه»، فى كتاب «تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق»: إنّ الخُلق هو تلك الحالة النفسانيّة التى تدعو الإنسان، لأفعالٍ لا تحتاج إلى تفكّر و تدبّر» «۱». وهو نفس ما إشار إليه المرحوم الفيض الكاشانى فى كتاب «الحقائق»، حيث يقول: «إعلم أنّ الخُلق هو عبارة عن هيئة قائمة فى النفس، تصدر منها الأفعال بسهولة من دون الحاجة إلى تدبّر وتفكّر» «۲». وعليه قسّموا الأخلاق إلى قسمين: الملكات التى تنبع منها الأعمال و السّلوكيات الحسنة وتسمى «الفضائل»، واخرى تكون مصدراً للأعمال والسلوكيات السّيئة و تسمى الرذائل. ومن هنا يمكن أن نعرّف علم الأخلاق بأنّه: «علمٌ يُبحَث فيه عن المَلكات و الصّفات الحسنة والسيئة وآثارها وجذورها». وبعبارة اخرى «علمٌ يُبحَث فيه عن اسس إكتساب هذهِ الصفات الحسنة، و طُرق محاربة الصّفات السّيئة، و آثارها على الفرد والمجتمع». طبعاً وكما ذكرنا سابقاً، يُطلق على الأعمال و الأفعال النّابعة من هذهِ الصفات أحياناً «الأخلاق»، فمثلًا الشّخص الذى يعيش فى حالةٍ من الغضب والحدّة دائماً، يقال عنه بأنّه ذو أخلاقٍ رديئةٍ، وبالعكس عندما يكون الشّخص كريماً، فيقولون أنّ الشّخص الفلانى يتحلى بأخلاقٍ طيّبةٍ، وفى الحقيقة أن هذين الإثنين هما عِلّة ومعلول للآخر، بحيث، يطلق

إسم أحداهما على الآخر. الاخلاق فی القرآن، ج۱، ص: ۱۶ وعرّف بعض الغربيين الأخلاق بما يُوافق تعاريفنا لها، فمثلًا فی كتاب: «فلسفة الأخلاق»، لشخصٍ يدعى (جكسون)، و هو أحد فلاسفة الغرب، عرّف الأخلاق فيه بقوله: (علمُ الأخلاق عبارةٌ عن التّحقيق فی سلوك الإنسان على الصورة التی ينبغی أن يكون عليها) «۱». وللبعض مثل «فولكيه»، رأی آخر فی المسألة، حيث عرّفوا علم الأخلاق بأنّه: (مجموعة قوانين السّلوك التی يستطيع الإنسان بواسطتها أن يصل إلی هدفه) «۲». هذا هو كلام اناس لا يعيرون للقيم الإنسانيّة أهميّة، والمهم عندهم الوصول إلی الهدف كيفما كان وكيفما إتّفق، إذ الأخلاق عندهم ليست إلّاوسيلةً تُمكّن الإنسان من الوصول إلی الهدف!.

۲- علاقة الأخلاق بالفلسفة

الفلسفة فی معناها ومفهومها الكلی، تعنی: معرفة العالم بما لدی الإنسان من قدرة، وبهذا المعنى يمكن أن تدخل جميع العلوم تحت هذا المفهوم الكلّی، بحيث نری فی الأعصار السّابقة والقديمة، عندما كانت العلوم محصورةً و معدودةً كانت الفلسفة تلقی الضوء عليها جميعاً، والفيلسوف كان له الباع الطويل فی جميع العلوم، وفی ذلک الوقت قسّمت الفلسفة إلی قسمين: أ- الامور التی لا دخل للإنسان فيها، و التی تستوعب جميع العالم، عدا أفعال الإنسان. ب- الامور التی تنضوی تحت إختيار الإنسان وله دخل فيها، يعنی أفعال الإنسان. فالقسم الأول يسمّى بالحكمة النظريّة، وتقسم إلی ثلاثة أقسام: الفلسفة الاولی أو الحكمة الالهيّة: وهی التی تتناول الأحكام الكلية للوجود والمبدأ والمعاد. ۲- الطّبيعيات: وفيها أقسام مختلفة. الاخلاق فی القرآن، ج۱، ص: ۱۷ ۳- الرّياضيات: وهی أيضاً لها فروع متعددة. وأما التی تتعلق بأفعال الإنسان، فتسمی بالحكمة العمليّة، وهی بدورها تنقسم إلی ثلاثة أقسام: ۱- الأخلاق والأفعال: التی تكون سبباً فی سعادة أو ضلال الإنسان، و تكون جذورها ومصدرها النفس الإنسانيّة. ۲- تدبير المنزل: وكل ما يتعلق بالعائلة. ۳- سياسة وتدبير المدن: والتی تتناول طرق إدارة المجتمعات البشرية. و هكذا فقد أفردوا للأخلاق حقلها الخاص بها، فی مقابل (تدبير البيت) و (سياسة المدن). وعليه يمكن القول بأنّ علم الأخلاق هو فرع من: «الفلسفة العملية» أو «الحكمة العمليّة». ولكنّ تعدد العلوم فی عصرنا الحاضر دعی للفصل بينها، و غالباً ما تأتی الفلسفة والحكمة، و الفلسفة بمعنی الحكمة النظريّة من نوعها الأوّل، وهی الامور التی تتعلق بالعالم والكون وكذلک المبدأ والمعاد. ويوجد اختلاف بين الفلاسفة، فی أيّهما أفضل: الحكمة النظريّة أم الحكمة العمليّة، فقسم إدّعی الأفضلية للُاولی، وقسم آخر إدّعی الأفضلية لِلثانية، وعند التّدقيق فی مدّعاهم نری أنّ الإثنين على حق و هذا ليس بحثنا الآن. وسنتعرض لعلاقة الأخلاق بالفلسفة، فی موارد اخری فی المستقبل، إن شاء اللَّه تعالی.

۳- علاقة الأخلاق بالعِرفان

أمّا بالنسبة لعلاقة (الأخلاق) ب (العرفان) و (السير و السلوک إلی اللَّه)؛ فيمكن القول أنّ العرفان أكثر ما ينظر للمعارف الإلهيّة، ولكن ليس عن طريق العلم و الإستدلال، بل عن طريق الشّهود الباطنی، بمعنی أنّ قلب الإنسان يجب أن يكون كالمرآة الصافية، لدرجةٍ يستطيع فيها أن يری الحقيقة لتزول عنه الحُجب، ويری بقلبه الذّات الإلهيّة و أسمائه و صفاته، ومنها يصل إلی العشق الإلهی الحق. الاخلاق فی القرآن، ج۱، ص: ۱۸ وبما أنّ علم الأخلاق، له اليد الطُولی فی المساعدة على دفع ورفع الرذائل، و التی هی بمثابة الحُجب على القلوب، فمن البديهی أن تكون الأخلاق من اسس ومقدمات العرفان الإلهی وأما «السّير والسّلوک إلی اللَّه»، والذی يكون هدفه النّهائی هو معرفة اللَّه والقرب منه، فهو فی الحقيقة مجموعة من «العرفان» و «الأخلاق»، فما كان من «السّير والسّلوک الباطنی»، فهو نوع من «العرفان»، الذی يوصل الإنسان يوماً بعد يوم للذات الإلهيّة، ويرفع عن قلبه الحجب والأدران، ويمهد الطّريق إليه؛ وما كان من «السّير و السّلوک الخارجی»: فهو نفس الأخلاق التی تهدف لتهذيب النفوس، و ليس فقط لأجل الحياة الماديّة

المرفّهة.

۴- علاقة العلم بالأخلاق

بالنّسبة للآيات السّابقة و كما ذكرنا أنّ القرآن الكريم، أتى ب: «تعليم الكتاب والحكمة» إلى جانب: «التزكية والتّهذيب الأخلاقى»، فتارةً يقدِّم «التّزكية» على «التّعليم»، و اخرىُ يقدِّم «التعليم» على التزكية، و هو أمر يُبيّن مدى العلاقة الوثيقة التى تربط بين الإثنين. وهذا يعنى أنّ الإنسان، عندما ينفتح على المعرفة، و تكون لديه خبرةٌ بالأعمال الحسنة والسيئة، ويعرف عواقب «الفضيلة» و «الرذيلة»، فممّا لا شك فيه أنّها ستؤثر فى تربيته، بحيث يمكن القول أنّ كثيراً من الرذائل ناتجة من عدم الإطّلاع والفهم. ومن ذلك يمكن القول؛ أنّه إذا ما إستطعنا أن ننهض بالمستوى العلمى للأفراد، وبعبارةٍ اخرى: إذا أمكننا نشر الثقافة بين الناس، فستحل الفضائل مكان الرّذائل، وإن كان هذا الأمر ليس كليّاً. ومع الأسف الشديد، نرى أنّ البعض بالغوا فيها لدرجة الإفراط والتّفريط. فبعض إتّبعوا الحكيم سُقراط اليونانى، حيث كان يعتقد بأنّ العلم والحكمة هى منشأ الأخلاق الحميدة، والرّذائل الأخلاقيّة منشؤها الجهل، ولذلك فإنّه كان يعتقد أيضاً أنّه ولأجل محاربة الفساد و الرّذائل الأخلاقية وإحلال الفضائل الأخلاقية محلّها، يجب العمل على رفع المستوى العلمى للمجتمع، و بالتّالى تتساوى (الفضيلة) مع (المعرفة). الاخلاق فى القرآن، ج۱، ص: ۱۹ هؤلاء يدّعون أنّه لا يوجد إنسان يتجه نحو الرّذيلة وهو على علم بها، وإذا ما شخّصَ الإنسان الفضيلة فسوف لن يتركها، ولذلك يتوجّب علينا كسب العلم، ومعرفة الخير وتمييزه من الشر لنا و لغيرنا، كى تزرع فى نفوسنا بذور الفضائل الأخلاقية!. وفى المقابل يوجد من ينفى هذهِ العلاقة بين الإثنين بالكامل، لأنّ العلم والذكاء للإنسان المجرم سيكون عاملًا مساعداً له فى إرتكاب جرائم أخطر، وعلى حدّ تعبير المثل الذى يقول: (إذا كان مع اللص مصباحاً فانه سوف ينتقى البضائع الجيدة). ولكن الحق و الإنصاف أنّه ليس بإمكاننا نفى تأثير العلم بالكامل، و لا نفى معلولية أحداهما للاخر. والشّاهد على ذلك المُثل الحيّة التى نراها فى المجتمع، فكثيراً ما شاهدنا اناساً كانوا يفعلون الرذائل، و عندما أدركوا قبح فعالهم ونتائجها السيئة، أقلعوا عنها و إتجهوا نحو الفضائل، ووجدنا هذا الأمر حتى فى وقتنا الحاضر هذا. وفى المقابل نعرف أشخاصاً عندهم المعرفة التامة بالخير والشرّ، ولكنهم يُصرّون على الشرّ و هو متأصل فى نفوسهم. و كلّ ذلك لأنّ الإنسان لديه بُعدان: بعد العلم و الادراك و بُعد عملى، وهو الميول والغرائز والشّهوات، و لأجل ذلك فساعةً يميل الى هذا، و ساعةً يُرجحُ ذلك. والذى يقول بأحد القولين، فانه يفترض أنّ الإنسان فيه بُعدٌ واحد لا أكثر، ويغفل عن وجود البعد الآخر. ونشير هنا إلى الآيات القرآنية التى وردت فى هذا الباب، و التى أكدت على التّأثير المتبادل بين عُنصر الجهل وسوء العمل، قال تعالى: «أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءً بِجَهالَةٍ ثُمَّ تابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَانَّهُ غَفُورٌ رَحيمٌ؛» «۱». ويوجد شبيه لهذا المعنى فى سورة النساء: الآية (۱۷)، وسورة النحل: الآية (۱۱۹). ومن البديهى أنّ الجهل المذكور ليس هو الجهل المطلق الذى لا يوائم التوبة، بل هو مرتبةٌ من مراتب الجهل، فإذا إرتفع فسوف يهتدى الإنسان بعدها للطّريق القويم. الاخلاق فى القرآن، ج۱، ص: ۲۰ وذكرنا فى الجزء الأول من دورة نفحات القرآن أنّ الجهل هو السبب لكثير من الضلالات، فهو- الجهل- سبب للكفر وإشاعة الفساد والتعصب والعناد والتقليد الأعمى والفُرقة وسوء الظّن والجسارة و قلّة الأدب، و فى واحدةٍ يمكن القول، أنّ الجهل عامل لإفساد كثير من القِيم «۱». ومن جهة اخرى تُصرِّح الآيات الشريفة بوجود حالة العناد فى الإنسان، مع علمه بأنّه يتحرك فى طريق الظّلم والطغيان، مثل آل فرعون، حيث يتحدث عنهم القرآن الكريم: «وَجَحَدُوا بِها وَاسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوّاً» «۲». وكذلك ما ورد بالنسبة إلى بعض أهل الكتاب، كما قال البارى تعالى: «وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ» «۳». وورد هذا المعنى فى ما بعدها من الآيات «۴». وقد يكون المراد من الآية هو موضوع الكَذب، ولكنّه أيضاً يؤيّد مدّعانا، لأنّ قبح الكذب حكم به العقل و الشّرع، وهو من الامور الواضحة التى لا تخفى على أحد. فالحقائق والتجارب أثبتت، أنّ المعرفة والعلم بنتائج الأخلاق الرذيلة على الفرد والمجتمع، يمكنه أن يكون فى كثير من الموارد، عاملًا مهماً فى ردع الإنسان عن غيّه و الرّجوع إلى ساحة الصّواب، ولكن ومن جهة اخرى أيضاً نجد أنّ هناك من يعرف الرّذيلة حقَّ معرفتها؛ ولكنه يُصرّ عليها ويعاند

على سلوك طريق الإنحراف، والطريقة الوسطى فى الحقيقة هى الجادّة وتنطبق على الواقع أكثر.

۵- هل أن الأخلاق قابلة للتغيير؟

اشارة

إنّ مصير علم الأخلاق وكلّ الأبحاث الأخلاقية، يتوقف على الإجابة عن هذا السؤال، إذ لولا قابليتها للتغيير لأصبحت كلّ برامج الأنبياء التربويّة و الكتب السماويّة، و وضع القوانين و العقوبات الرّادعة، لا فائدةٍ و لا معنى لها. فنفس وجود تلك البرامج التربويّة وتعاليم الكتب السماويّة، و وضع القَوانين فى المجتمعات البشريّة، هو خير دليل على قابليّة التغيير فى الملكات والسلوكيات الأخلاقيّة لدى الإنسان، وهذه الحقيقة لا يعتمدها الأنبياء عليهم السلام فحسب، بل هى مقبولةٌ لدى جميع العقلاء فى العالم. والأَعجبْ من هذا، و الغريب فيه؛ أنَّ علماء الأخلاق والفلاسفة ألّفوا الكتب الكثيرة حول هذا السؤال: «هل أنّ الأخلاق قابلة للتغيير أم لا»؟! فالبعض يقول: إنّ الأخلاق غير قابلة للتغيير، فمن كانت ذاته ملوَّثة فى الأصل يكون مجبولًا على الشرّ، وعلى فرض قبوله لعمليّة التّغيير، فإنّه تغيير سطحى، وسرعان ما يعود إلى حالته السّابقة. ودليلهم على ذلك، بأنّ الأخلاق لها علاقةٌ وثيقةٌ مع الرّوح و الجسد، و أخلاق كلُّ شخصٍ تابعة لكيفية وجود روحه وجسمه، وبما أنّ روح وجسد الإنسان لا تتبدلان، فالأخلاق كذلك لا تتبدل ولا تتغير. وفى ذلك يقول الشاعر أيضاً: إذا كان الطّباع طِباعَ سوءٍ فلا أدبٌ يفيد ولا أديبُ واستدلوا على ذلك أيضاً، بمقولة تأثر الأخلاق بالعوامل الخارجية؛ و أنّ الأخلاق تخضع لمؤثّراتٍ خارجيَّةٍ من قبيل الوعظ و النّصيحة و التأديب، فبزوال هذهِ العوامل، تعود الأخلاق لحالتها الاولى، فهى بالضّبط كالماء البارد، الذى يتأثر بعوامل الحرارة، فعند زوال المؤثّر، يعود الماء لحالته السّابقة. و مما يؤسف له وجود هذا النّمط من التّفكير و الإستدلال، حيث أفضى لتردى المجتمعات البشريّة و سُقوطها! الاخلاق فى القرآن، ج ۱، ص: ۲۲ أمّا المؤيدون لتغيير الأخلاق، فقد أجابوا على الدّليلين السّابقين وقالوا: ۱- لا يمكن إنكار علاقة الأخلاق وإرتباطها بالرّوح والجسم، ولكنه فى حدّ (المقتضى)؛ وليس (العلّةَ التّامةَ) لها، و بعبارةٍ اخرى يمكن أن تهيّىء الأرضيّة لذلك، لكن ذلك لا يعنى بالضّرورة أنّها ستؤثر تأثيراً قطعيّاً فيها، من قبيل مَن يولد من أبوين مريضين، فإنّ فيه قابليةٌ على الابتلاء بذلك المرض، ولكن وبالوقاية الصّحيحة، يمكن أن يُتلافى ذلك المرض من خلال التّصدى للعوامل الوراثية المتجذرة فى بدن الإنسان. فالأفراد الضّعاف البَنية يمكن أن يصبحوا أشداء، بالإلتزام بقواعد الصّحة و ممارسة الرّياضة البدنية، وبالعكس يمكن للأشداء، أن يصيبهم الضّعف و الهزال، إذا لم يلتزموا بالامور المذكورة أعلاه. و علاوةً على ذلك يمكن القول؛ أنّ روح وجسم الإنسان قابلانِ للتغيير، فكيف بالأخلاق التى تعتبر من معطياتهما؟ نحن نعلم، أنّ كلّ الحيوانات الأهليّة اليوم، كانت فى يومٍ ما بَرّيّةً و وحشيّةً، فأخذها الإنسان وروّضها و جعل منها أهليةً مطيعةً له، وكذلك كثير من النّباتات والأشجار المثمرة، فالذى يستطيع أن يُغيِّر صفات و خُصوصيّات النبّات والحيوان، ألا يستطيع أن يغيّر نفسه وأخلاقه؟ بل توجد حيوانات روّضت، لِلقيام بأعمالٍ مخالفةٍ لطبيعتها، و هى تُؤدّيها بأحسن وجهٍ!. ۲- وممّا ذُكر أعلاه، يتبيّن جواب دليلهم الثّانى، لأنّ العوامل الخارجيّة قد يكون لها تأثيرها القوى جداً، ممّا يؤدّى إلى تغير خصوصيّاتها الذاتيّة بالكامل، و ستؤثر على الأجيال القادمة أيضاً، من خلال العوامل الوراثيّة، كما رأينا فى مثال: الحيوانات الأهليّة. ويقصّ علينا التأريخَ قصصاً، لُاناسٍ كانوا لا يراعون إلّاً ولا ذِمّةً، ولكن بالتّربية و التّعليم تغيّروا تَغيُّراً جَذريّاً، فمنهم من كان سارقاً محترفاً؛ فأصبح عابداً متنسّكاً مشهوراً بين الناس. إنّ التعرّف على كيفية نشوء الملكات الأخلاقيةِ السّيئة يعطينا القُدرة والفرصة لإزالتها، والمسألة هى كالتّالى: إنّ كلّ فعلٍ سيّءٍ أو حسنٍ يخلّف تأثيره الإيجابى أو السّلبى فى الروح الاخلاق فى القرآن، ج ۱، ص: ۲۳ الإنسانية، بحيث يجذب الروح نحوه تدريجياً، و بالتّكرار سوف يتكرّس ذلك الفعل فى باطن الإنسان، ويتحول إلى كيفيّةٍ تسمى: (بالعادة)، وإذا إستمرت تلك العادة تحوّلت إلى

(مَلَكَةٍ). وعلى هذا، وبما أنّ المَلَكات والعادات الأخلاقيّة السّيئة، تنشأ من تكرار العمل، فإنّه يمكن مُحاربتها بواسطة نفس الطّريقة، طبعاً لا ـ يمكننا أن ننكر تأثير التّعليم الصّحيح والمحيط السّالم، فى إيجاد المَلَكات الحَسنة، و الأخلاق الصّالحة، فى واقع الإنسان وروحه. و هناك «قولٌ ثالثٌ»: و هو أنّ بعض الصّفات الأخلاقيّة قابلةٌ لِلتغير، وبعضها غير قابل، فالصّفات الطّبيعيّة و الفطريّة غير قابلةٍ لِلتغير، ولكنّ الصّفات التى تتأثّر بالعوامل الخارجيّة يمكن تغييرها «١». وهذا القول لا دليل عليه، لأنّ التّفصيل بين هذهِ الصّفات، مدعاةٌ لقبول مَقولة الأخلاق الفطريّة والطبيعيّة، والحال أنّه لم يثبت ذلك، وعلى فرض ثُبوته، فمن قال بأنّ الصّفات الفطريّة غير قابلةٍ لِلتغيّر والتّبدّل؟. ألم يتمكن الإنسان من تغيير طِباع الحيوانات البريّة؟. ألا يمكن لِلتربية و التّعليم، أن تَتجذّر فى أعماق الإنسان وتغيّره؟.

الآيات و الرّوايات التى يستدل بها، على إمكانيّة تغيّر الأخلاق:

ما ذكرناه آنفاً كان على مستوى الأدلة العقليّة و التّأريخيّة، و عند رجوعنا للأدلة النّقليّة، يعنى ما وصل إلينا من مبدأ الوحى وأحاديث المعصومين عليهم السلام، سوف تتبيّن لنا المسألة من خلاله بصورةٍ أفضل لأنّه: ١- إنّ الهدف من بعث الأنبياء و الرّسل و إنزال الكتب السّماوية، إنّما هو لأجل تربية وهداية الإنسان، وهذا أقوى دليل على إمكان التربية، و ترشيد الفضائل الأخلاقيّة لدى جميع أفراد البشر، ويشير إلى هذا المعنى قوله تعالى: «هُوَ الَّذى بَعَثَ فِي الْامِّيينَ رَسُولًا مِنْهُم يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ الاخلاق فى القرآن، ج ١، ص: ٢٤ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِى ضَلالٍ مُبْينٍ» «١». وأمثالها من الآيات الكريمة التى تبيّن لنا أنّ الهدف من بعثة الرّسول الأكرم صلى الله عليه و آله: هو تعليم وتزكية كل اولئك الذى كانوا فى ضلالٍ مبين. ٢- كلّ الآيات التى توجّه الخطاب الإلهى إلى الإنسان، مثل: «يا بنى آدم» و «يا أيّها النّاس» و «يا أيّها الإنسان» و «يا عبادى»، تشمل أوامر ونواهى تتعلق بتهذيب النّفوس، و إكتساب الفضائل الأخلاقيّة، و هى بدورها خير دليل على إمكانيّة تغيير «الأخلاق الرّذيلة»، و إصلاح الصّفات القبيحة فى واقع الإنسان، وإلّا ففى غير هذه الصّورة تَنتفى عُموميّة هذه الخطابات الإلهيّة، فتصبح لغواً بدون فائدةٍ. وقد يقال: إنّ هذهِ الآيات، غالباً ما تشتمل على الأحكام الشرعيّة، و هذه الأحكام تتعلق بالجوانب العمليّة و السلوكيّة فى حياة الإنسان، بينما نجد أنّ الأخلاق ناظرةٌ للصفات الباطنيّة؟ ولكن يجب أن لا ـ ننسى أنّ العلاقة بين «الأخلاق» و «العمل»، هى: علاقة اللّازم و المَلزوم لِلآخر، و بمنزلة العلّة والمعلول، فالأخلاق الحسنة تُعتبر مصدراً للأعمال الحسنة، والأخلاق الرذيلة مصدراً للأعمال القبيحة، وكذلك الحال فى الأعمال، فإنّها من خلال التّكرار تتحول بالتّدريج، إلى ملكاتٍ و صفاتٍ أخلاقيّةٍ فى واقع الإنسان الداخلى. ٣- القول والإعتقاد بعدم إمكان التّغيير للأخلاق، مدعاةٌ للقول و الإعتقاد بالجَبر؛ لأنّ مفهومها هو: أنّ صاحب الخُلق السّيىء و الخُلق الحسن، ليسا بقادرين على تغيير أخلاقهم، وبما أنّ الأعمال و السّلوكيات تعتبر إنعكاساً للصفات والملكات الأخلاقيّة، ولِذا فمثل هؤلاء يتحرّكون فى سلوكياتهم من موقع الجَبر، لكننا نرى أنّهم مكلّفين بفعل الخيرات وترك الخبائث، وعليه يترتب على هذا القول جميع المفاسد التى تترتب على مقولة الجبر «٢». ٤- الآيات الصّريحة التى ترغّب الإنسان فى تهذيب أخلاقه، و تُحذّره من الرذائل، هى أيضاً دليلٌ محكمٌ على إمكانيّة تغير الصفات و الطّبائع الإنسانية، مثل قوله تعالى: «قَدْ أَفْلَحَ الاخلاق فى القرآن، ج ١، ص: ٢٥ مَنْ زَكّاها وَقَدْ خابَ مَنْ دَسّاها» «١». فالتّعبير بكلمة دَسّاها، والتى هى فى الأصلِ بمعنى: خلطُ الشيّءِ بشيءٍ آخر غير مرغوب فيه من غير جنسه، مثل «دسّ الحنطة بالتراب»، يبيّن لنا أنّ الطّبيعة الإنسانيّة مجبولةٌ على الصفاء و النّقاوة و التقوى، و التلويث، و الرذائل تعرض عليها من الخارج وتنفذ فيها، والإثنان قابلان للتّغير والتّبدل. نقرأ فى الآية (٣۴) من سورة فُصّلت: «إدْفَعْ بِالَّتى هِيَ أَحْسَنُ فَإذا الَّذى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَداوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمْيمٌ». تُبيّن لنا هذهِ الآية أنّ العداوات المتأصّلة و المتجذّرة فى الإنسان: بالمحبّة والسّلوك السليم، يمكن أن تتغير وتتبدل إلى صداقةٍ حميمةٍ بالتّحرك فى طريق المحبّة و السّلوكيات السليمة، ولو كانت الأخلاق غير قابلةٍ للتغير، لما أمكن الأمر بذلك. ونجد فى هذا المجال أحاديث إسلاميّة، تؤكّد هذا المعنى أيضاً، من قبيل الأحاديث التالية: ١- الحديث المعروف الذى يقول: «إنّما بُعثتُ لُاتمم مكارم

الاخلاق» «۲» هو دليل ساطعٌ على إمكانيّة تغيير الصّفات الأخلاقيّة. ۲- الأحاديث الكثيرة التى تحث الإنسان على حسن الخُلق، كالحديث النّبوى الشريف الآتى: «لَو يَعلَمُ العَبدُ ما فِى حُسنِ الخُلقِ لَعَلِمَ أَنّهُ يَحتاجُ أن يكونَ لَهُ خُلقٌ حسنٌ» «۳». ۳- و كذلك الحديث النبوى الشريف الآخر حيث يقول: «الخُلقُ الحسنُ نِصفُ الدِّينِ» «۴». ۴- نقرأ فى حديثٍ عن أمير المؤمنين عليه السلام: «الخُلقُ المَحمُودُ مِن ثِمارِ العَقلِ وَالخُلقُ المَذمُومُ مِن ثِمارِ الجُهلِ» «۵». الاخلاق فى القرآن، ج۱، ص: ۲۶ وبما أنّ كلًا من «العلم» و «الجهل» قابلان للتغيير؛ فتتبعها الأخلاق فى ذلك أيضاً. ۵- وفى حديثٍ آخر، جاء عن الرّسول الأكرم صلى الله عليه و آله: «إنّ العَبدَ لَيَبلُغُ بِحُسنِ خُلقِهِ عَظِيمَ دَرجاتِ الآخِرَةِ وَشَرفِ المَنازِلِ وَأَنّهُ لَضَعِيفُ العِبادةِ» «۱». حيث نجد فى هذا الحديث، مقارنةً بين حُسن الأخلاق والعبادة، هذا أولًا. وثانياً: إنّ الدرجات العُلى فى الآخرة تتعلق بالأعمال الإختياريّة. وثالثاً: التّرغيب لكسب الأخلاق الحسنة، كلّ ذلك يدلّ على أنّ الأخلاق أمرٌ إكتسابى، و غير خارجة عن عنصر الإرادة فى الإنسان. مثيل هذهِ الرّوايات والمعانى القَيّمة كثيرٌ، فى مضامين أحاديث أهل البيت عليهم السلام، وهى إن دلّت على شىءٍ فإنّها تدلّ على إمكانيَّة تغيّر الأخلاق، وإلّا فستكون لغواً وبلا فائدةٍ «۲». ۶- وفى حديث آخر ورد عن الرّسول الأكرم صلى الله عليه و آله، نقرأ فيه أنّه قال لأحد أصحابه و أُسمه جرير بن عبداللَّه: «إنّك امرُءٌ قَد أحسنَ اللَّهُ خَلقَكَ فأَحسِنْ خُلْقَكَ» «۳». وخلاصة القول أنّ رواياتنا مليئةٌ بهذا المضمون، حيث تدلّ جميعها على أنّ الإنسان قادر على تغيير أخلاقه «۴». ونختم هذا البحث بحديثٍ عن الإمام على عليه السلام، يحثّنا فيه على حُسن الخلق، حيث قال عليه السلام: «الكَرَمُ حُسنُ السّجيةِ وَ إجتنابِ الدَّنِيّةِ» «۵».

أدلّة مُؤيّدى نظرية ثبات الأخلاق، و عَدم تغيّرها:

وفى مقابل ما ذكرناه آنفاً، إستدلّ البعض برواياتٍ يظهر منها أنّ الأخلاق غير قابلةٍ للتغيير، ومنها: ۱- الحديث المعروف الوارد عن الرّسول الأكرم صلى الله عليه و آله، حيث قال: «النّاسُ مَعادِنٌ كَمَعادِنِ الذّهبِ وَالفِضَّةِ، خِيارُهُم فِى الجَاهِليّةِ خِيارُهُم فِى الإسلام». ۲- الحديث الآخر الوارد أيضاً عن الرّسول الأكرم صلى الله عليه و آله: «إذا سَمِعتُم أَنَّ جَبَلًا زالَ عَن مَكانِهِ فَصدِّقُوهُ، وَإذا سَمِعتُم بِرَجُلٍ زَالَ عَن خُلقِهِ فَلا تُصَدِّقُوهُ! فإنَّهُ سَيعُودُ إلى ما جُبِلَ عَلَيهِ» «۱».

الجواب:

إنّ تفسير مثل هذهِ الروايات، و بالنّظر للأدلة السّابقة، و الروايات التى تصرّح بإمكانية تغير الأخلاق، ليس بالأمر العسير، لأنّ النّقطة المهمّة والمقبولة فى المسألة، أنّ نفوس الناس بالطبع متفاوتة، فبعضها من ذَهبٍ و البعض الآخر من فضّةٍ، ولكنّ هذا لا يدلّ على عدم إمكانية تغيير هذه النفوس والطبائع. وبعبارةٍ اخرى إنّ مثل هذهِ الصّفات النّفسية فى حدّ المقتضى: ليس علّةً تامّةً، ولذلك رأينا وبالتجربة أشخاصاً تغيّرت أخلاقهم بالكامل، ويعود الفضل فى ذلك للتربية والتعليم. و علاوةً على ذلك، إنّنا إذا أردنا أن نعمّم الحكم، فى الحديث الشّريف، على جميع النّاس، فهذا يعنى أنّهم كلّهم ذَوُوا خُلقٍ حَسنٍ. فبعضهم حسنٌ و البعض الآخر أحسَن، (كما هو الحال فى الذّهب و الفضّة). و عليه فَلَن يبقى مكانٌ للأخلاق السّيئة فى طبع الإنسان. (فتأمّل). و بالنّسبة للحديث الثانى، نرى أنّ المسألة أيضاً هى من باب المُقتضى، و ليس علّةً تامّةً، أو بعبارة اخرى إنّ الحديث ناظرٌ لأغلبية الناس، وليس جميعهم، وإلّا لخالف مضمون الحديث، صريح التّأريخ، الذى حكى لنا قَصصاً حقيقيّةً عن أفرادٍ إستطاعوا تغيير أنفسهم الاخلاق فى القرآن، ج۱، ص: ۲۸ وبقوا على ذلك حتّى الممات. ولخالف أيضاً التّجارب اليوميّة، التى رأينا فيها الكثير من الأشخاص الفاسدين، غيّروا طريقة حياتهم بسبب التّعليم و التربية، و إستمروا يسيرون فى خطّ الهداية و الصّلاح حتى الممات. و خُلاصة القول: أنّه وفى نفس الوقت الذى

تختلف فیه سَجایا النّاس، لا یوجد أحد مجبور علی الرّذائل و الأخلاق السّیئة، وکذلک الحال بالنسبة للأخلاق الحسنة، فذَوُوا السّجایا الطّیبة إذا ما إتّبعوا هواهم، سیسقطون إلی الحضیض، وذَووا السّجایا الخبیثة، قادرون علی بناء أنفسهم و ذاتهم، من موقع التّهذیب و التزکیة، و الوصول إلی أعلی درجات الکمال الرّوحی. ویجب التّنویه إلی أنّ بعض الأفراد الفاسدین والمفسدین، ولأجل توجیه أعمالهم المخالفة للطریق السّلیم، یتذرّعون بحججٍ واهیةٍ من هذا القبیل؛ و أنّ اللّه تعالی قد جَبَلنا علی ذلک الخُلق السّیء. وإن شاء أن یُغیّرنا لفعل؟! .... وعلی کلّ حال، فإن الإعتقاد بعدم إمکانیّة تغییر الأخلاق، لیس له نتیجةٌ إلّاالوقوع فی وادی الإعتقاد بالَجبر، ورفض ما دعا إلیه الأنبیاء، و القول بأنّ سعی علماء الأخلاق و أطّباء النفس فی إصلاح النفوس، هو سعیٌ غیر مثمر، ویترتب علی ذلک بالتّالی فساد المجتمعات البشریة.

۶- المَسار التّأریخی لِعلم الأخلاق

نختم البحث أعلاه، بشرح مقتضب للمسار التأریخی لعلم الأخلاق: فمما لا شک فیه أنّ الأبحاث الأخلاقیة، ولدت مع أوّل قدم وضعها الإنسان علی الأرض، لأن النّبی آدم علیه السلام لمُ یعلّم أبناءه الأخلاق فقط، بل إنّ البّاری تعالی، عندما خلقه وأسکنه الجنّة، أفهمه المسائل الأخلاقیّة و الأوامر و النّواهی، فی دائرة السّلوک الأخلاقی مع الآخرین. وآتخذ سائر الأنبیاء علیهم السلام طریق تهذیب النّفوس والأخلاق، و التی تکمَن فیها سعادة الاخلاق فی القرآن، ج۱، ص: ۲۹ الإنسان، حتی وصل الأمر إلی السیّد المسیح علیه السلام، حیث کان القسم الأعظم من تعالیمه، هو أبحاثٌ أخلاقیّةٌ، فَنَعَته حواریّوه و أصحابه بالمعلِّم الأکبر للأخلاق. ولکن أعظم مُعلِّمی الأخلاق، هو: رسول اللّه صلی الله علیه و آله، لأنّه رفع شعار: «إنّما بُعثت لُاتمّم مکارَم الأخلاق». وقال عنه الباری تعالی: «وَإِنَّکَ لَعَلی خُلُقٍ عَظِیم» «۱». ویوجد قدیماً بعض الفَلاسفة، مَنْ لُقّب بمعلّم الأخلاق، مثل: إفلاطون، و أرسطو، و سُقراط، و جَمعٌ آخر من فَلاسفة الیونان. و علی کلّ حال، فإنّه وبعد رسول اللّه صلی الله علیه و آله، فإنّ الأئمّة علیهم السلام هم أکبر معلّمی الأخلاق، و ذلک بشهادة الأحادیث التی نُقلت عنهم، حیث ربّوا أشخاصاً بارزین یمکن أن یعتبر کلّ واحد منهم مُعلِّماً لعصرهِ. فحیاة المعصومین علیهم السلام و أتباعهم، هی خیرُ دلیلٍ علی سُمّو نفوسهم، و رفعة أخلاقهم، فی حرکة الواقع. ویبقی السّؤال فی أنّه متی تأسّس علم الأخلاق فی الإسلام، ومن هم مشاهیره؟. و هذا البحث مذکورٌ بالتّفصیل فی الکتاب القیّم: تأسیس الشّیعة لعلوم الإسلام، بقلم آیة اللّه الشّهید الصّدر قدس سره. ولا بأس بالإشارة إلی بعض ما جاء فیه، حیث قسّم السید الصدر الموضوع إلی ثلاثة أقسام: أ- یقول إنّ أوّل من أسّس علم الأخلاق، هو الإمام أمیر المؤمنین علیه السلام، (وذلک من خلال الرّسالة التی کتبها لإبنه الإمام الحسن علیه السلام) بَعد رجوعه من صفّین، حیث بیّن الاسس الأخلاقیّة، و تطرق للمَلکات الفاضلة و الصّفات الرذیلة، و حلّلها بأحسن وجهٍ «۲». و نقل هذهِ الرّسالة، بالإضافة إلی السیّد الرّضی فی نهج البلاغة، الکثیر من علماء الشّیعة أیضاً. ونقلها کذلک بعض علماء أهل السُنّة، مثل: أبو أحمد بن عبداللّه العسکری، فی کتابه الاخلاق فی القرآن، ج۱، ص: ۳۰ الزّواجر والمواعظ، حیث أوردها کلّها وقال: (لو کانَ مِنَ الحِکمةِ ما یجب أن یُکتبَ بالذّهبِ لکانتْ هذِهِ). ب- أوّل من کتب کتاباً فی دائرة (علم الأخلاق)، هو: إسماعیل بن مهران أبو النصر السکونی، وهو من علماء القرن الثانی، و أسماه: المؤمن والفاجر، (و هو أوّل کتاب أخلاقی عُرف فی الإسلام). ج- بعدها یذکر بعض من أسماء أکابر العلماء فی هذا المجال، (وإن کانوا لم یألفّوا کُتباً فیها) مثل: «سلمان الفارسی»، حیث قال فی حقّه الإمام علی علیه السلام: «سَلمانُ الفارسِی مِثلُ لُقمانِ الحَکیم، عَلِمَ عِلمَ الأوّلِ والآخرِ، بحرٌ لا یُنزفُ، وهو مِنّا أهلَ البیتِ» «۱». ۲- «أبوذَرْ الغَفاری»، و الذی بقیَ طویلًا یُروّج للأخلاق الإسلامیّة، و هو النّموذج الحیّ لها، والمشاحنات التی کانت بینه وبین الخلیفة الثّالث «عَثمان»، و «معاویة»، فی المسائل الأخلاقیّة معروفةٌ لدی الجمیع، حیث أودت بحیاته، ومات فی سبیل ذلک الطّریق القویم. ۳- «عَمّار بن یاسِر»، و قد ذکر أمیر المؤمنین علیه السلام فی حقّه و حقّ إخوانه و أصحابه المخلصین، یبیّن منزلتهم الأخلاقیة السّامیة، فقال: «أینَ إخوانی الّذین رَکِبُوا الطَّریقَ وَمَضوا عَلَی الحَقِّ، أینَ عَمّارُ ... ثُمَّ ضَربَ یَدَهُ عَلَی لِحیَتِهِ الشَّریفَةِ الکَریمَةِ فأطالَ البُکاءَ، ثُمَّ قَالَ: اوّهْ علی

إخوانى الَّذِينَ تَلَوا القُرآنَ فأحكَمُوهُ، وَتَدّبَرُوا الفَرضَ فأقامُوهُ، أَحْيَوا السُّنّةَ وأماتُوا البِدعَةَ» «۲». ۴- «نوف البكّالى»، كان مثال الزّهد و العبادة و حُسن الأخلاق، و توفّى بعد السّنة (۹۰) للهجرة. ۵- «محمد بن أبى بكر»، كان من خُلّص أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، ويحذو حَذو الإمام الاخلاق فى القرآن، ج۱، ص: ۳۱ فى الزّهد والعبادةِ و الأخلاق. ۶- «الجارود بن المنذر»، كان من أصحاب الأئمّة الرابع والخامس والسادس عليهم السلام، و من كبار العلماء فى العِلم و العمل، وله مقامٌ رفيعٌ جدّاً. ۷- «حذيفة بن المنصور»، كان من أصحاب الأئمّة: الباقر والصادق والكاظم عليهم السلام، وقيل عنه: (أنّه أخذ عن اولئك العظام، وقد نبغ فى مكارم الأخلاق وتهذيب النفس). ۸- «عثمان بن سعيد العمرى»، هو أحد الوكلاء الأربعة للإمام المهدى عليه السلام، ومن أحفاد عمّار بن ياسر رحمه الله، وقالوا فيه: (ليس له ثانٍ فى المعارف والأخلاق والفقه والأحكام). و كثيرٌ من العظماء الّذين يطول ذكرهم. ونودُّ الإشارة إلى أنّ كثيراً من الكتب الأخلاقيّة، و على مدى التأريخ الإسلامى، قد كُتبت، ونذكر منها: ۱- من القَرن الثّالث، كتاب: «المانعاتُ من دخول الجنّة»، بقلم جعفر بن أحمد القُمى، و هو من كبار العلماء فى عصره. ۲- من القَرن الرّابع، كتاب: «الآداب» وكتاب «مكارم الأخلاق»، بقلم علىّ بن أحمد الكوفى. ۳- كتاب: «طهارة النّفس» أو «تهذيب الأخلاق و تطهير الأعراق»، بقلم إبن مَسكويه، و المُتوَفّى فى القَرن الخامس، فهو من الكتب المعروفة فى هذا المجال، وله كتاب آخر فى علم الأخلاق، و إسمه «آداب العرب والفُرس»، ولكن شهرته ليست كشهرة الكتاب المذكور آنفاً. ۴- كتاب: «تنبيه الخاطر و نزهةُ الناظر»، والذى عُرف ب: «مجموعة ورّام»، أحد الكتب المعروفة أيضاً فى هذا المجال وكاتبه «ورّام بن أبى الفوارس»، من علماء القَرن السّادس الهجرى. ۵- و نرى فى القَرن السّابع كتابى: «الأخلاق النّاصرية و أوصاف الأشراف وآداب المتعلمين»، للشيخ خَواجة نصير الطّوسى رحمه الله، فكلّ واحد منها مَعلَم من مَعالم التّصنيف فى هذا المجال، فى ذلك القرن. ۶- وفى باقى القُرون نرى كتباً مثل: «إرشاد الديلمى»، «مصابيح القلوب للسبزوارى»، الاخلاق فى القرآن، ج۱، ص: ۳۲ «مكارم الأخلاق لحسن بن أمين الدين»، و «الآداب الدينية لأمين الدين الطّبرسى»، و «المحجة البيضاء للفيض الكاشانى»، و هو كتاب قيّم جداً فى هذا العلم، و: «جامع السّعادات» و «معراج السّعادة»، و كتاب: «أخلاق شبّر»، وكثير من الكتب الاخرى «۱». والمرحوم العلّامة الطّهرانى، أورد عشرات التّصانيف فى كتابه المعروف ب: «الذريعة» «۲». ويجب الإشارة إلى أنّ كثيراً من الكتب الأخلاقيّة، طُبعت بعنوان كتب: السير والسلوك إلى اللّه، والبعض الآخر طُبع بعنوان: الكتب العرفانيّة، و تطرّق البعض الآخر لمسائل الأخلاق فى فصل أو فصلين، ككتاب: «بحار الأنوار» و «اصول الكافى»، حيث يُعدّان من أفضل مصادر هذا العلم.

دور الأخلاق فى الحياة والحضارة الإنسانيّة

اشارة

يعتقد البعض من غير المطّلعين، أنّ المسائل الأخلاقيّة تمثل أمراً خاصاً فى حدود الحياة الشّخصية للإنسان، أو أنّها مسائل مقدّسة معنويّة، لا تفيد إلّافى الحياة الاخرويّة، وهو أشتباه محظ، لأن أكثر المسائل الاخلاقيّة لها أثرها فى واقع الحياة الإجتماعيّة للإنسان، سواء كانت ماديّة أم معنويّة، فالمجتمع البشرى بلا أخلاق، سينقلب إلى حديقةِ حيواناتٍ لا يُجدى معها إلّا الأقفاص، لِردع أفعال الحيوانات البشريّة عن أفعالها الضّارة، و ستُهدر فيها الطّاقات، وتحطّم فيها الإستعدادات، وسيكون الأمان والحريّة لعبة بيد ذوى الأهواء، وستفقد الحياة الإنسانية مفهومها الواقعى. وعندما نتحرى التأريخ، نرى أنّ كثيراً من الأقوام البشريّة قد حَلّ بهم البوار، وتمزقوا شرّ مُمَزّق نتيجةً لإنحرافاتهم الأخلاقيّة. وكم رأينا فى التأريخ حُكّاماً، عرّضوا شعوبهم لمصائب أليمةٍ و ويلاتٍ، نتيجةً لضعفهم الأخلاقى!!. وكم يوجد من امراء فاسدين وقيادات عسكريّة متعنّتة، عرّضوا حياة جنودهم للخطر الفادح، بسبب استبدادهم بالرّأى وعدم المشورة. والحقيقة أنّ الحياة الفرديّة للإنسان، لا لَطافةَ ولا شفافيّة لها بدون الأخلاق. ولن تصل العوائل إلى برِّ الأمان من دونها، ولكنّ الأهمَّ من ذلك هو الحياة الإجتماعيّة للبشر، فما لم الاخلاق فى القرآن، ج۱، ص: ۳۴ يتمسك أفراد المجتمع بالأخلاق،

فستكون نهايـة المجتمع أليمة وموحشة جدّاً. ولرب قائل يقول: إنّ السّعادة و التكامل فى واقع المجتمع البشرى، يمكن أن يتحقّقا فى ظِلّ العمل بالقوانين و الأحكام الصّحيحة، من دون الإعتماد على مبادىء الأخلاق فى الفرد. و نقول له: إنّ العمل بالقوانين، من دون وجود قاعدةٍ متماسكةٍ من القِيم الأخلاقيّة لدى الفرد غير ممكن، لأنّه إذا لم يتوفر الدّاعى الذّاتى للإنسان، فالسّعى الظّاهرى لن يُجدى نفعاً. فالقوّة و الضّغط من أسوأ الأدوات لتنفيذ القوانين و الضّوابط، و لا يصحّ إستعمالها إلّافى الضّرورات، وبالعكس فإنّ الإيمان و الأخلاق، يُعتبران من أفضل الأساليب لتنفيذ أيّة قرارات. بعد هذه الإشارة، نعود للآيات القرآنيّة الناظّرة إلى هذه المسألة المهمّة، لنستوحى منها بعض المعانى فى هذا المجال: ١- «وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى آمَنُوا وَ آتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَالأَرْضِ وَلكِنْ كَذَّبُوا فَاخَذْناهُمْ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ» «١». ٢- «وَلا تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ إِدْفَعْ بِالَّتِى هِىَ أَحْسَنُ فَاذَا الّذى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَداوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَ ما يُلَقّاها إِلّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَ ما يُلَقّاها إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ» «٢». ٣- «فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاْعْفُ عَنْهُمْ وَآسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشاوِرْهُمْ فِى الأَمْرِ فَاذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ» «٣». ۴- «وَما أَرْسَلْنا فِى قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قالَ مُتْرَفُوها إِنّا بِما ارْسِلْتُمْ بِهِ كافِرُونَ» «۴». ۵- «وَابْتَغِ فِيما آتاكَ اللَّهُ الدّارَ الْآخِرَةَ وَلا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيا وَ أَحْسِنْ كَما أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَ لا تَبْغِ الْفَسادَ فِى الأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لايُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ قالَ إِنَّما اوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدى أَوَ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعاً ... يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمجرِمُونَ» «۵». ۶- «فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفّاراً يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُم مِدْراراً- وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوالٍ وَبَنِينَ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ جَنّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهاراً» «۶». ٧- «وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقامُوا التَّوْراةَ وَالْاِنْجِيلَ وَما انْزِلَ إِلَيْهِمْ مِن رَبِّهِمْ لَاكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ امَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ ساءَ ما يَعْمَلُونَ» «٧». ٨- «مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ انْثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حياةًطَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما كانُوا يَعْمَلُونَ» «٨». ٩- «وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرى فَانَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمى» «٩». ١٠- «وَلا تَنازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ» «١٠».

تفسير و إستنتاج:

«الآية الاولى : تكلّمت عن الرّابطة بين بركات الأرض و السّماء و بين التّقوى حيث يُصرّح فيها بأنّ التّقوى سبب البركات التى تنزل من السّماء على الناس، وبالعكس فإنّ عدم التّقوى و التّكذيب بآيات اللّه، سبب لنزول العذاب: «وَلَوْ أَنَّ اهْلَ الْقُرى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَآلْارْضِ وَلكِنْ كَذَّبُوا فَآخَذْناهُمْ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ». فبركات الأرض و السّماء لها معنى وسيع جداً، بحيث يشمل: نزول الأمطار، و إنبات النّباتات، و كثرة الخيرات، وكثرة القوى البشريّة. «البركة»: أصلها الثّبات و الإستقرار، و بعدها اطلقت على كلّ نِعمةٍ و موهبةٍ تبقى ثابتةً لا تتغير، و لذلك فإنّ الموجودات غير المبارك فيها، تكون غير ثابتةٍ و تفنى بسرعةٍ. الاخلاق فى القرآن، ج١، ص: ٣۶ إن الكثير من الامم لديها إمكاناتٌ ماديّةٌ كبيرةٌ، و معادن و مصادر للثروة تحت الأرض، و كذلك لديها أنواع الصّناعات، ولكن بسبب أعمالهم السيئة و التى لها علاقة مُباشرة بإنحطاطهم الأخلاقى، فإنّ تلك المواهب والمنن الإلهيّة، ستتعرض للإهتزاز وتفقد البركة فى مضمونها الإجتماعى، حيث تُستعمل تلك النعم الإلهيّة فى الغالب، لتعجيل فنائهم وزوال نعيمهم من موقع النقمة الإلهيّة. وقد صرّح القرآن الكريم بذلك، حيث قال فى سورة التوبة فى الآية (٨۵): «وَلا تُعْجِبْكَ أَمْوالُهُمْ وَأَوْلادُهُمْ إِنَّما يُرِيْدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِها فِى الدُّنْيا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كافِرُونَ» نعم إنّ هذه النِّعم إذا إقترنت بفساد الأخلاق، فستكون سبباً لعذاب الدنيا و خُسران السّعادة فى الآخرة!. و بعبارةٍ اخرى إذا إقترنت هذه المواهب الإلهيّة، بالإيمان والأخلاق والقيم الإنسانية، فستجلب الرّفاه و السعادة و العمران للمجتمع البشرى، وهذا هو الشّىء الذى تُشير إليه الآية الآنفة الذّكر. وبالعكس فيما لو سلك الإنسان معها، اسلوب البُخل و الظُّلم و الإستبداد، و سوء الخُلق و إتّباع الأهواء، فستكون من وسائل الإنحطاط و الفساد و الإنحراف!. «الآية الثانية»: تتحرك فى إطار بيان طريقةٍ مُهمّةٍ و مُؤثرةٍ جداً لدفع العداوات والضّغائن، وتوضّح أيضاً دور الأخلاق فى إزالتها: «إِدْفَعْ بِالَّتِى هِىَ أَحْسَنُ فَاذَا الَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَداوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمْيمٌ». ويضيف قائلًا: إنّ هذا الأمر، أى سِعة الصّدر، أمرٌ لا يقدر عليه كلّ أحد، بل يختصّ بها من

اوتى حظّاً عظيماً من الإيمان و التّقوى، فيقول: «وَما يُلَقّاها إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَما يُلَقّاها إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ». إنّ إحدى المشاكل الكبيرة للمجتمعات البشريّة، هى تراكم الحقد و الكراهيّة فى النفوس، وفى حال وصولها الذّروة، فإنّ من شأنها أن تفضى إلى إشعال نيران الحروب، التى تحرق معها الاخلاق فى القرآن، ج ۱، ص: ۳۷ كلّ شىء وتحوله إلى رماد. ومع تحرك الإنسان من موقع: «إدفع بالّتى هى أحسن»، فستذوب الأحقاد و الكراهيّة كالثّلج فى الصّيف، وستتخلص المجتمعات البشريّة من خطر الحروب، و تقلّ الجنايات، و تنفتح البشريّة على أجواء المحبّة و التعاون و التّكامل الإجتماعى. وكما يقول القرآن الكريم،: إنّ هذا المستوى الأخلاقى لا يصدر من كائن من يكن، حيث يتطلب قوّة الإيمان و التّقوى والتربية الأخلاقيّة. ومن الطبيعى أنّ الخُشونة إذا ما قابلتها الخُشونة، و السّيئة دُفعت بالسّيئة، فستطّرد هذه السّلبيات وتتوسع يوماً بعد يوم، و بالتّالى ستجر الويلات و المآسى على المجتمع البشرى. ومن البديهى أنّ: (مسألة إدفع بالّتى هى أحسن)، لها شروطٌ و حدودٌ و إستثناءاتٌ، سنشرحها بالتّفصيل فى المستقبل إن شاء اللّه. «الآية الثالثة»: تحدثت عن تأثير حُسن الخُلق فى جلب و جذب الناس، وبيّنت أنّ المدير المتخلق بالأخلاق الإلهيّة إلى أىّ حدّ يكون موفقاً فى عمله، وكيف يجمع القلوب المُتنافرة و يوحّدها التوحيد الذى يصعد بها إلى الرّقى و الكمال الإجتماعى: «فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشاوِرْهُمْ فِي الْامْرِ فَاذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ». ففى هذه الآية، نرى التّأثير العميق لحسن الأخلاق فى تقدّم أمر الإدارة، و جلب و جذب القلوب و وحدة الصّفوف، و النّجاح على مُستوى التّفاعل الإجتماعى لأفراد المجتمع؛ فأثر حسن الأخلاق لا يتحدّد بحدود البُعد الإلهى والمعنوى فقط، بل له آثاره الوسيعة فى حياة الإنسان الماديّة. و الأوامر الثّلاثة التى جاءت فى ذيل الآية، يعنى مسألة: «العَفو عن الخَطأ» و «طلب المغفرة من البارى تعالى» و «المشورة فى الامور»، هى أيضاً تصبّ فى دائرة تفعيل عناصر الأخلاق فى النّفس، لأنّ تلك الأخلاق النّابعة من الرّحمة و التّواضع، تكون سبباً للعفو و الاخلاق فى القرآن، ج ۱، ص: ۳۸ الإستغفار وتصحيح الأخطاء السّابقة، و إحترام شخصيّة و وجود الإنسان أيضاً. «الآية الرابعة»: تبيّن الآثار السّلبية لبعض الأخلاق السيئة، حيث يقف فى مقابل الأنبياء الإلهيين، جماعة من المترفين، و هم المُنعّمين الذين ملأ الكبر والأنانيّة أنفسهم ووجودهم: «وَما أَرْسَلْنا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلّا قالَ مُتْرَفُوها إِنّا بِما ارْسِلْتُمْ بِهِ كافِرُونَ». وبعدها يعقّب قائلًا: أنّ الغُرور وصل بهم إلى درجةٍ كبيرةٍ، فقالوا: «وَقالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوالًا وَأَوْلاداً وَما نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ». فمثل هذه الأخلاق القبيحة، تُعدّ سبباً فى التّصدى للإصلاح الإجتماعى، على مُستوى قتل رجال الحقّ، و خنق أصوات طلّاب الحقيقة، وبالتالى زرع بذور الفساد و الظّلم والطغيان فى المجتمعات، وهنا يتّضح نموذج آخر من آثار الأخلاق السّيئة فى المجتمعات البشريّة. والعجيب فى الأمر، أنّ روحيّة الإستكبار النّاشئة من الرّفاه المادى و سبوغ النّعمة، هى السّبب فى التّورط فى مُستنقع الخطيئة و إرتكاب أخطاء فاضحة جدّاً، فإعتقدوا بأنّ وفور النّعمة و كثرتها، هو دليل للقرب الإلهى، وقالوا: لولا قُربنا من اللّه تعالى لما آتانا تلك النّعم!؟. و بذلك أنكروا جميع القيم الأخلاقيّة و المعنويّة، ولكنّ القرآن الكريم فى الآية التاليّة يُفنّد منطقهم الواهى، و يجعل المعيار هو الإيمان والعمل الصّالح. فلم يكن موقف المترفين المشركين من قُريش بالوحيد فى عصرهم، فهذا هو موقف جميع المترفين فى الأقوام السّالفة مع الأنبياء والمصلحين. «الآية الخامسة»: تنظر لوجهٍ آخر من المسألة، و تبيّن قصّة «قارون» الغنى المغرور والأنانى و هو من بنى إسرائيل. فعندما نصحه أهل العلم والمعرفة من قومه، و قالوا له: «وَابْتَغِ فِيما أتيكَ اللَّهُ الدّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيا وَ أَحْسِنْ كَما أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَ لا تَبْغِ الْفَسادَ فى الأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ الاخلاق فى القرآن، ج ۱، ص: ۳۹ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ» و قال و بكلّ تكبر و غُرور: «قالَ إِنَّما اوتِيْتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِى». يعنى أنّ اللّه لا دخل له فى وفور النّعمة علىّ، ولكنّ علمى ودرايتى بالامور هى السّبب فى ذلك؛ وهكذا أودى به الكِبر و الغُرور إلى السّقوط فى وادى إنكار الآيات الإلهيّة، و بالتّالى التّحرك من موقع التعاون مع أعداء الحقّ و العدالة، و فى لحظةٍ وحادثةٍ عجيبةٍ، خُسِفَت به وَ بأمواله الأرض. وهنا نرى كيف أنّ الرّذائل الأخلاقيّة، بإمكانها تغيير وجوه الأشخاص و المجتمعات، و منعهم من الوصول إلى الخير والسّعادة. و الطّريف فى الأمر، أنّنا نقرأ فى الآيات التى قبلها، بأنّ قومه قالوا له: «إِذْ قالَ لَهُ قَوْمُهُ لا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّه لا يُحِبُّ الفَرِحينَ». ومن البديهى أنّ الإسلام لا يعارض الفرح و السّرور، ولكنّ المقصود هنا الفرح النّاشىء من

الغَفلة و الغرور و نِسيان اللّه تعالى، و المقترن بالظّلم و الفساد و مُمارسة الخطيئة والذى بدوره يجرّ الإنسان لِلعربدة و الجُموح والفساد، وكلّ ذلك منشؤه الصّفات القبيحة التى تضرب بجرانها فى القلب. «الآية السادسة»: نقرأ فيها شكوى النّبى نوح عليه السلام إلى البارى تعالى، فنرى فى طيّاتها معانٍ تُشير إلى تأثير أعمال الإنسان، و الأخلاق التى تدعم تلك الأعمال، فى الحياة الفرديّة و الإجتماعيّة للإنسان، فيقول: «فَقُلْت اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُم إنَّهُ كانَ غَفّاراً* يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيكُم مِدْراراً* وَيُمْدِدكُم بِأمْوالٍ وَبَنِينَ* وَيَجْعَلْ لَكُم جَنَّاتٍ وَ يَجعَلْ لَكُم أَنهاراً». وفى الإستمرار فى قراءة تلك الآيات، نرى عصيانهم وتمرّدهم على الأوامر الإلهيّة، وكذلك تبيّن الآيات صفاتهم القبيحة، و التى هى بمثابة المَنبع الآسن الذى يمدهم بالذّنوب. ويمكن القول أنّ ما ذُكر آنفاً، هو العلاقة المعنويّة و الإلهيّة بين الإستغفار وترك الذنوب، و بين زيادة النعم، ولا يوجد منع من سراية هذه العلاقة لتشمل البُعد الظّاهرى و البُعد المعنوى، لذلك نقرأ فى آيةٍ اخرى من القرآن الكريم: «ظَهَرَ الفَسادُ فِى البَرِّ والبَحْرِ بِما كَسَبَتْ أَيدِى النّاسِ» «۱». الاخلاق فى القرآن، ج ۱، ص: ۴۰ وقد ورد هذا المعنى فى سورة هود بشكل آخر على لسان الرسول صلى الله عليه و آله، فى خطابه لُمشركى مكّة: «وَأنْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُم ثُمَّ تُوبُوا إلَيهِ يُمَتِّعْكُم مَتاعاً حَسَناً إلى أَجَلٍ مُسَمّىً» «۱». لا شك أنّ التّمتع «بالمتاع الحسن»، لأجلٍ مُسمّى، هو إشارةٌ إلى المواهب الماديّة الدنيويّة، فهى رهينة الإستغفار و التّوبة من الذّنب، و العودة إلى البارى تعالى، و التّخلق بالأخلاق الحسنة. ولا شكّ أنّ الصّفات القبيحة هى الأساس والأصل لأنواع الذّنوب، و الذّنوب بدورها سبب لنشر الفساد فى المجتمع وتفكيك لِعُرى الوحدة، و أواصر الصّداقة و الاخوّة والإعتماد بين الناس، و بالتّالى التّأخر فى العُمران و النّمو الإقتصادى و الرّفاه المادى، و التّكامل المعنوى وسلامة النّفوس. وفى «الآية السابعة»: إشارةٌ إلى حالة أهل الكتاب وعصيانهم وطغيانهم، فيقول: «وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقامُوا التَّوْراةَ وَالْانْجيلَ وَما انْزِلَ إلَيْهِمْ مِن رَّبِّهِمْ لَاكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ امَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ ساءَ ما يَعْمَلُونَ». ونرى هنا أيضاً تقريراً، للعلاقة الوطيدة بين العمل الصالح و التّقوى من جهةٍ، و نزول البركة السّماوية والأرضية من جهةٍ اخرى، وهذه العلاقة يمكن أن تحمل الجانب المعنوى أو الطّبيعى، أو بالأحرى الإثنين معاً. نعم فإنّ الفيوضات الإلهيّة لا حدّ لها، ويتوجب علينا تحصيل الأهليّة و القابليّة، لنتصل بالمصدر الأصلى للفيض، ولكن الإفراط و التّفريط و العُدول عن جادّة الإعتدال و التّوازن، سوّدت وجه الحياة الإنسانيّة، و سلبت منها الراحة. فالحروب المدمّرة تعرّى النفوس الإنسانيّة من الفضيلة و الصّلاح، و تُزهق الثّروات الماديّة و المعنويّة، و تفضى بالإنسان إلى الزّوال. الاخلاق فى القرآن، ج ۱، ص: ۴۱ و جُملة: «وَما انْزِلَ إلَيْهِمْ مِن رَّبِّهِمْ»، تعنى كلّ الكتب السّماوية، و من جُملتها القرآن الكريم، وذلك لأنّ اصولها فى الواقع واحدةٌ، رغم أنّه وبمرور الزّمان، و حركة المجتمع الإسلامى فى خط التّكامل و التّطور، نزلت أوامر وأحكام أكثر تطوراً من السابق. «الآية الثامنة»: نستوحى منها تعبيراً جديداً عن علاقة الحياة الطيبة بالأعمال الصالحة، (و الصّفات التى هى منشأ لتلك الأعمال)، فتقول الآية: «مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ انْثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَياةًطَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما كانُوا يَعْمَلُونَ». الآيات السّابقة، كانت تؤكّد على تأثير الأخلاق على آفاق وأبعاد حركة الإنسان فى الحياة الإجتماعية، وفى الآية هذه نجد أنّها تتناول الحياة الفردية، فيذكر فيها أنّ كلّ إنسانٍ من ذكر و انثى، إذا ما آمن وعمل صالحاً فسيحيى حياةً طيّبةً. ولا نرى فى هذه الآية أيّةَ إشارةٍ إلى أنّ «الحياة الطيّبة» محدودةٌ بيوم القيامة فقط، بل تشير ظاهراً إلى (الحياة الطيّبة) فى الدنيا، أو تستوعب المفهوم العام للحياة فى الدنيا والآخرة. ولكن ما هى الحياة الطيّبة؟ إختلف المفسّرون فى تفسير معنى الحياة الطيّبة، فبعض فسّرها باللقمة الحلال، وقال آخر أنها القناعة والرضا بما قسمه اللّه تعالى، وقال البعض أنّها العبادة مع لقمة الحلال، و قال آخرون أنّها التّوفيق لطاعة اللّه تعالى، و تبنّى آخرون تفسيرها بالنّظافة من جميع الأوساخ والأدران، مثل الظّلم و الخيانة والعدوان و الذلّة و الطّهارة و النّظافة و الرّاحة، فكلّها تندرج تحت ذلك المفهوم، ولكن بالنّظر إلى جملة: «وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ»، النّاظرة للأجر الاخروى، يتبيّن أنّ المقصود من كلمة «الحياة الطيّبة»، هو الإشارة للحياة السّليمة فى هذه الدنيا. «الآية التاسعة»: تقرر أنّ الإعراض عن ذكر اللّه تعالى و الغفلة عنه، هو السّبب فى ضَنَك العيش وصعوبة الحياة، فيقول الله تعالى «وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرى فَانَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً الاخلاق فى القرآن، ج ۱، ص: ۴۲ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمى» و نعلم أنّ ذكر اللّه و معرفة اسمائه و صفاته المقدسة، هو منبع لكلّ الكمالات، بل هو عَين

الکمال، فذِکره سبب لتربیه وترشید الفضائل الأخلاقیّة فی واقع الإنسان، و الصّعود به إلی آفاقٍ معنویّةٍ سامیةٍ، فی عالم التّخَلّق بالأسماء و الصّفات الإلهیّة، و هذا الخُلق هو مصدر الأعمال الصّالحة، و هو السّبب فی الإنفتاح علی الحیاة السعیدة وتطهیرها، و بالعکس، فإنّ الإعراض عن ذکر اللّه تعالی، یبعده عن مصدر النّور الإلهی، و یقترب به من الخُلق الشّیطانی و الجوّ الظّلمانی، ممّا یؤدی بالإنسان إلی أن یعیش ضنک العیش، و ینحدر فی مُنزلق النّهایة المأساویّة فی حرکة الحیاة، وهذه هی آیةٌ اخری تبیّن بصراحةٍ، علاقة الإیمان والأخلاق مع الحیاة الفردیة و الإجتماعیة للبشر. وقد فسّر بعض أرباب اللّغة، کلمة «معیشةً ضنکا»: بالحیاة والمعیشة التی یتکسّب فیها من الحرام، لأنّ مثل هذه المعیشة، هی سبب القَلق و الإضطراب الرّوحی فی کثیر من الامور. و علی حدّ تعبیر بعض المفسّرین: إنّ الأفراد غیر المؤمنین، یغلب علیهم الحِرص الشّدید فی امور الدنیا، و عندهم عطشٌ مادی لا ینفذ، وخوف من زوال النّعمة، ولأجل ذلک یغلب علیهم البخل، و الصّفات الذّمیمة الاخری التی تضعهم فی نارٍ محرقةٍ من الآلام الروحیّة و الضّغوط النفسیة، (بالرغم من توفر الإمکانات المادیّة الکثیرة عندهم). و عندما یعیشون العمی فی الآخرة؛ فإنّما هو بسبب العمی فی هذه الدنیا عن السیر فی طریق الحقّ و السّعادة، وغرقهم فی ظلمات الشّهوات المادیّة. وسنشرح فی نهایة هذا القسم هذه المسألة شرحاً وافیاً. «الآیة العاشرة»: تتطرق لأحد الآثار السّیئة للعداوة و النّزاع، الموجب لتدمیر عُری الوحدة و مُصادرة القوّة والقدرة، فتقول: «وَلا تَنازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ». ومن البدیهی أنّ المنازعات و الإختلافات فی حرکة الواقع الإجتماعی، إنّما هی من إفرازات الأخلاق الرّذیلة المنحطّة الکامنة فی أعماق النّفس البشریّة مثل: الأنانیّة، التکبر، الاخلاق فی القرآن، ج۱، ص: ۴۳ الحرص، الحقد، الحسد، وأمثال ذلک من عناصر الشرّ والإنحراف، و یترتب علی ذلک توکید عناصر الفشل و الإنحطاط، وزوال عناصر العزّة والقوّة من واقع المجتمع البشری. والجدیر بالذّکر، أنّ القُرآن عبّر هنا ب: «تذهب ریحکم». «الریح» فی الأصل بمعنی «الهواء»، و هی کنایة عن: «القدرة و القوّة والغلبة»، و یمکن إستیحاء هذا المعنی من أنّ الرّیح عندما تُحرّک رایات القبیلة؛ فانّه یُعدّ مظهراً للقوّة و الغَلبة، وعلیه یکون مفهوم الجُملة؛ أنّ الإختلاف هو سبب زوال قوّتکم وعظمتکم وقدرتکم. أو أنّ المفهوم مقتبس من هبوب الرّیاح الموافقة، و التی هی سبب فی سرعة حرکة السّفن للوصول إلی المکان المقصود، و مع إنعدامها تتوقف الحرکة. ویقول صاحب «التّحقیق»: یُوجد علاقة بین الرّوح و الرّیح، فالرّوح ما یحدث فی ما وراء الطّبیعة، و الرّیح بمعنی الحدوث فی الطّبیعة. وجاءت کلمة «ریح» فی بعض الموارد، بمعنی العَطر الجمیل، مثل: «إنّی لأجِدُ رِیحَ یُوسُفَ لَولا أنْ تُفَنِّدُون» «۱». وعلی هذا یمکن القول أنّ معنی الجملة هو: أنّ الإتحاد یفضی إلی إنتشار نفوذکم ورائحتکم فی العالم، وإذا ما إختلفتم، فستفقدون نُفوذکم فی العالم. وعلی أیّة حال فأیّاً کان السّبب فی الإختلاف، سواء کان: (الأنانیّة، الإنتفاعیّة، الحسد، البخل، والحقد و غیرها)، فسیکون له الأثر السّلبی فی الحیاة الإجتماعیّة و تخلّفها، ومن هنا تتجلی علاقة المسائل الأخلاقیة بالمسائل الإجتماعیة فی حرکة الواقع الإجتماعی للبشر.

النتیجة:

نستوحی من الآیات الآنفة الذّکر، أنّ الخُلق السّامی الإنسانی، لا یقتصر تأثیره علی السّلوک المعنوی والاخروی للإنسان فحسب، بل له الأثر الکبیر فی الحیاة المادیّة و الدنیویّة الاخلاق فی القرآن، ج۱، ص: ۴۴ للبشر، وعلیه لا ینبغی أن نتصور أنّ المسائل الأخلاقیّة، مُنحصرة بالفرد وَحده علی حساب الحیاة الإجتماعیة، بل العکس صحیح؛ فالأخلاق علی علاقة قویّة و وطیدة مع الحیاة الإجتماعیّة، و أیّ تحوّل إجتماعی فی واقع الحیاة البشریة، لا یمکن أن یحصل إلّاعلی أساس التّحول الأخلاقی. وبتعبیر آخر: إنّ النّاس الذین یعیشون فی مجتمع کبیر، و یرغبون فی حیاةٍ سعیدةٍ مقرونةٍ بالسّلم والتعاون المشترک، یجب علیهم علی الأقل أن یَصِلوا إلی رُشدٍ أخلاقی، یدرکون معه الحقائق المتعلقة بإختلاف أفراد الإنسان فکراً وروحاً و عاطفةً، لأنّ الأفراد یختلفون عن بعضهم البعض، فلا نتوقع أبداً من الآخرین أن یتبعونا فی کلّ شیء، والمهم فی المسألة هو السّعی فی الحفاظ علی الاصول المشترکة بین المجتمع، و إختلاف الأذواق والأفکار یجب التّجاوز عنه، إلی حیث اللّیونة و الحلم و سِعة الصّدر و النّظر إلی المستقبل، فلا یمکن لنفرین أن یُجسّدا بینهما تعاوناً

حقیقیّاً فی حرکـة الحیاة ولمـدّةٍ طویلـةٍ، إلّابعـد التحلّی بأحـد الاصول الأخلاقیّـة الآنفة الذّکر. ومن البدیهی أنّ التّهیؤ الأخلاقی لهضـم نقـاط الإختلاـف، و الوصول إلی الوحـدة والقـدرة و العظمـة، هو أمر لازم وضـروری، وهو أمر لا یتحقق بالکلام فقط، بل یحتاج إلی تهذیبٍ و تعلیمٍ و تربیةٍ لنفوس الأفراد، کی یصل المجتمع إلی النّمو و التّکامل فی المجالات الأخلاقیة.

علاقة الحیاة المادیّة بالمسائل الأخلاقیّة فی الرّوایات الإسلامیّة:

مـا إسـتفدناه من الآیات القرآنیـة فی الموضوع الآنف الـذّکر، له أصـداءٌ واسـعةٌ فی الرّوایات الإسـلامیّة أیضاً؛ حیث یحکی عن التّأثیر العمیق للصـفات الأخلاقیّة فی الحیاة الفردیّة و الاجتماعیّة، ونشیر إلی قسمٍ منها: الاخلاق فی القرآن، ج۱، ص: ۴۵ ۱- نقرأ فی حدیثٍ عن أمیر المؤمنین علیه السـلام: «فِی سِعَةِ الأخلاـقِ کُنُوزُ الأرزاقِ» «۱». ۲- ورد فی حـدیثٍ آخر عن الإمام الصّادق علیه السـلام، قال: «حُسنُ الخُلقِ یَزیـدُ فی الرِّزقِ» «۲». ۳- ورد فی حـدیثٍ آخر عن أمیر المؤمنین علیه السـلام: کیف أنّ الأخلاق الحسـنة تُؤثّر فی جلب النّاس و تحکیم أواصر الصّداقة بینهم: «مَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ کَثُرَ مُحِبُّوهُ وَآنَسَتِ النُّفُوسُ بِهِ» «۳». ۴- ورد فی حدیثٍ آخر عن الإمام الصادق علیه السلام، یتطرّق فیه إلی هذا المعنی بصراحةٍ أکثر، فیقول: «إنَّ البِرَّ وَحُسنَ الخُلقِ یَعْمُرانِ الدِّیارَ وَیَزیدَانِ فِی الأَعمَارِ» «۴». ولا شکّ أنّ تصاعد العمران وتماسک المجتمعات، یکون من خلال الإتحاد و التعاون بین أفراد المجتمع وطوائفه المختلفة، و کلّ ما یؤدّی إلی تقویـة روح الاتحـاد و التّعـاون بین النـاس، یُعتَبر من العوامـل المهمّـة فی تحکیم المرتکزات الأساسیّة لبقـاء المجتمع، و تفعیل حرکة العمران فیه، وبالنسبة إلی طـول العمر، نجـد أنّه معلـول غالبـاً، إلی الحیـاة الهادئـة والبعیـدة عن حالاـت القلق و الإضـطراب، و فی ظلّ التّعاون المشترک بین الأفراد. و کلّ هـذه الامور تُعـدّ من معطیات الأخلاق الحسـنة فی حرکـة الإنسان والحیاة. ۵- وفی هذا المضمار ورد فی حـدیثٍ عن الرّسول الأـکرم صـلی الله علیه و آله، قال: «حُسنُ الخُلقِ یُثبِّتُ المَوَدَّةَ» «۵». وتوجـد أیضاً أحادیث مُتعدّدة، تحکی عن تأثیر سوء الخُلق فی إیجاد الکراهیّة فی النفوس، و توهین الرّوابط بین الأفراد، و أنّه یورث النّفور و التّشتّت وضنک المعیشة وسلب الرّاحة و الطّمأنینة. ۶- ورد فی حدیثٍ عن الإمام علی علیه السلام: «مَنْ ساءَ خُلْقُهُ ضاقَ رِزقُهُ» «۶». ۷- وجاء فی حدیثٍ آخر أیضاً عن علی علیه السـلام، أنّه قال: «مَنْ ساءَ خُلْقُهُ أَعْوَزَهُ الصَّدِیقُ والرَّفِیقُ» «۷». الاخلاق فی القرآن، ج۱، ص: ۴۶ ۸- وجاء أیضاً عن علی علیه السـلام: «سُوءُ الخُلقِ نَکدُ العَیشِ و عَذَابُ النَّفسِ» «۱». ۹- سأل الإمام علی علیه السـلام: مَنْ أدومُ النّاسِ غَمّاً، قال: «أَسوَؤهم خُلقاً» «۲». ۱۰- وأخیراً نورد نصیحة لقمان الحکیم لإبنه، و هی: «وإیّاکَ والضَّجَرِ وَسُوءُ الخُلقِ وَقِلَّةِ الصَّبرِ فَلا یَسْتَقِیمُ عَلَی هذِهِ الخِصالِ صاحِبُ» «۳»

المذاهب الأخلاقیّة

اشارة

یوجـد فی علم الأخلاق مذاهبٌ کثیرةٌ، إنحرف أکثرها، و آلَ بها الأمر إلی مُخالفة الأخلاق، فمعرفتها لیس بالأمر الصّـعب و خصوصـاً فی ظِلّ الهدی القُرآنی؛ فیقول القرآن الکریم: «وأنَّ هذا صِـراطِی مُسْتَقِیماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفرَّقَ بِکُم عَنْ سَبِیلِهِ ذلِکُمْ وَصَّاکُم بِهِ لَعَلَّکُم تَتَّقُونَ» «۱». فأتت هـذه الآیـة، بعـد ذکر قسمٌ مهمٌّ من العقائد والبرامج العملیّة و الأخلاقیّة فی الإسـلام، و قد تضـمنّت عشـرة أوامر إسـلامیّة، جاءت لِتوصـی المسلمین بأن یتحرکوا فی العقیـدة فی خط الإسـتقامة، بعیـداً عن السّبل الاخری التی تورثهم الفُرقة و الإنحراف، عن خطّ الإیمان باللَّه تعالی. المـذاهب الأخلاقیّة مثلها مِثلُ سائر المناهج الفردیة الإجتماعیة، فهی تسـتمد اصولها من النّظرة الکلیّـة لمفهوم العـالم، وهـذان المفهومـان: «الأخلاق والنظرةالکونیـة»، منسـجمان و مرتبطان مع بعضـهما بصورة وثیقـة جـدّاً، فالّـذین یفصـلون: «معرفة العالم»، النظریّة عن الاخلاق فی القرآن، ج۱، ص: ۴۸ الأخلاق والأوامر والنواهی الأخلاقیـة للعقل العملی، وینکرون

أيـة علاقـة بينهمـا، إنطلاقـاً من أنّ معرفـة العـالم و الكائنات الطبيعيّـة تعتمـد على الـدلائل المنطقيّـة و التجريبّيـة، والحال أنّ «الأوامر» و «النّواهي» الأخلاقيـة، هي سلسـلة من القضايا تحكم السّـلوك، فهؤلاء أغفلوا نقطةً مهمةً، ألا وهي أنّ الأوامر الأخلاقيّة تصـبح حكيمةً، إذا ما كوّنت لها علاقةً بالعالم الخارجي، و إلّافستكون اموراً اعتباريةً فارغةً و غير مقبولةٍ، ويوجد هنا أمثلةٌ واضحةٌ تبيّن المطلب بصورةٍ جيّـدةٍ: عنـدما يُصـدر الإسـلام حكماً ب: «حرمـة شـرب الخمر»، أو في القوانين الدوليّـة: حول «خطر المخدرات»، فهذه أوامر إلهيّة أو بشـريّة إسـتمدت اصولها من سلسـلة الكائنات الواقعيّة، لأنّ الحقيقة المحضة؛ أنّ الشّـراب و المخدّرات لها أثر تخريبي خطر على روح وجسم الإنسان، فلا يسـلم من تأثير هذه المواد الضّارة و المدمّرة أيّ إنسان، وهذه الحقيقة هي سبب لذلك (الأمر)، و (النّهي). وعندما نقول أنّ الأحكـام الإلهيّـة ناشـئة من المصالـح و المفاسـد؛ فإنّنا بالضّـبط نسـتوحي ذلك من خلال القاعـدة التي تقول: «كلّما حكم به العقل حكم به الشّرع»، وهي أيضاً تُقرر وجود علاقة وثيقة بين الواقع والأحكام: (الأوامر و النّواهي). فما يُشرّع من قوانين في المجالس التّشـريعيّة البشـريّة، و دراسـة عواقبهـا الفرديّـة و الإجتماعيّـة و وضـع القـوانين على أساسـها، يصـب في نفس ذلـك المصب بالضّـبط. وخلاصـة القول: أنّه من المُحال على الحكيم أن يصـدر حكماً بعيداً عن الواقعيات في حياة البشـر، وإلّا فلن يكون قانوناً بل هو لَغو في لَغو، ولأنّ الواقع هو واحـد لا أكثر، فمن الطّبيعي أن يكون الطريق الصّـحيح و المسـتقيم والقـانون الأمثـل واحـد لا غير، ممّا يـدعونا للسّـعي الحثيث لإصابـة الحق والواقع والأحكـام والقوانين التي نشـأت عنهـا. إن ما ذُكر آنفاً يبيّن علاقـة النّظريات الكليّـة، في مجموعة الوجود وخلق الإنسان بالمسائل الأخلاقيّة، ومن هنا فإنّ نشوء المذاهب الأخلاقيّة و تنوعها، يكمن في هذا السبب بالذات. و بالنّظر إلى ما ذُكر أعلاه، نستعرض الآن المذاهب الأخلاقية:

۱– الأخلاق في مدرسة الموحّدين:

هؤلاء يـذهبون إلى أنّ اللّه تعـالى خـالق الكائنـات كلّهـا، فنحن منه ونعود إليه. والهـدف من خلق الإنسـان، هو التّكامـل في الجوانب المعنويّة و الروحيّة، و مادام التقدم المادي و التّطور الحضاري للبشرية، يتحرك في خطّ التكامل المعنوي، فهو يُعتبر هدفاً معنويّاً أيضاً. ويمكن تعريف التّكامـل المعنوي بـأنّه: «القرب من اللّه تعـالى، والسّـير على الطّريق الـذي يقرّب الإنسـان لصـفات الكمـال الإلهيّـة». و إعتماداً على هـذا المعيار، فإنّ الأخلاق من وجهه نظر هـذا المـذهب، هي كلّ صـفات الأفعال التي تساعـد الإنسان في سيره على هذا الطريق، و التّقييم الأخلاقي في هذا المذهب، يدور حول القِيَم و المُثل و الكَمالات الرّوحية و المعنويّة و القُرب من اللّه تعالى.

۲– الأخلاق المادية:

من المعلوم أنّ المادّيين لهم مذاهب متعددّة، و المعروف منها الشيوعيّة، حيث يرون كلّ شيء من خلال منظار المادّة، ولا يؤمنون باللّه والمسائـل الروحيّـة و المعنويّـة، ويقولون بأصالـة الإقتصـاد، و يعطون للتأريـخ ماهيّـةً ماديّـةً و إقتصاديـةً، فكـلّ شـيء يؤدي إلى تقوية الإقتصاد الشّـيوعي في المجتمع، فانّه يعتبر من الأخلاق أو على حد تعبيرهم: «كلّ شيء يعجّل في الثورة الشيوعيّة، فهو الأخلاق»، فمثلًا المعيار الأخلاقي للكَذب و الصّدق، يقاس بمدى تأثير ذلك السّلوك الأخلاقي على الثّورة، فإذا أدّى الكذب إلى التّسريع بالثورة فهو أمر أخلاقي، وإذا أضـرّ الصّدق بالثّورة، فهو أمر غير أخلاقي! و المذاهب الماديّة الاخرى كذلك، فكلّ مذهب يُفسّـر الأخلاق حسـب ما يرتئيه مسلكه، فالّـذين يقولون بأصالـة اللّذة، و الإستفادة من اللذائذ الماديّة، لا يوجد شـيء عندهم بإسم الأخلاق، أو بالأحرى أنّ الأخلاق عنـدهم، هي الصّـفات و الأفعال الّتي تمهـد الطّريق للوصول إلى اللـذّة. وأمّا الّذين أعطوا الأصالة للفرد والمصالح الشخصـيّة، والمجتمع محترم عنـدهم مـادام الاخلاق في القرآن، ج۱، ص: ۵۰ منسـجماً مع منـافع الفرد الشّخصـيةّ، (كما هو الحال في المـذاهب الغربية الرأسـمالية)، فهم يفسّـرون الأخلاق بالامور التي توصـلهم إلى مصالحهم الماديّة و الشخصـيّة، و يضحّون بكلّ شيء لأجل هذه الغاية.

۳– الأخلاق من وجهة نظر الفلاسفة العقليّين:

أمّا الفلاسفة الذين يقولون بأصالة العقل، ويذهبون إلى أنّ غاية الفلسفة هى: (صَيرورة الإنسان عالماً عقليّاً مضاهياً للعالم العينى)، ففى مجال الأخلاق، يفسّرون الأخلاق بالصّفات و الأعمال التى تساعد الإنسان على تحكيم العقل، و سيطرته على القوى و النّوازع البدنية، بعيداً عن الخضوع للشّهوات و الطّبائع الحيوانيّة، و الأهواء النّفسية فى حركة الحياة.

۴– الأخلاق فى مذهب محوريّة الغير:

جماعة اخرى من الفلاسفة أعطت الأصاله للمجتمع، وقالوا أنّ الأصالة للجماعة لا للفرد، فهم يفسّرون الأخلاق بالأفعال التى يكون الغير فيها هو الهدف، وكلّ فعل يعود بالنّفع للإنسان نفسه، فهو فعل غير أخلاقى، والأفعال التى يكون محورها نفع الغير تكون أخلاقيّة.

۵– الأخلاق فى المذهب الوجدانى:

اشارة

قسم من الفلاسفة قالوا بأصالة الوجدان لا العقل، ويمكن تسميتهم ب: «الوجدانيّين»، أو بمؤيّدى: «الحسن والقبح العقلى»، و قصدهم من ذلك العقل العملى لا النّظرى، فالأخلاق عندهم عبارةٌ عن سلسلة من الامور الوجدانيّة غير البرهانيّة، أى أنّها تُدرك بدون حاجةٍ إلى منطقٍ و استدلالٍ، فمثلًا الإنسان يدرك أنّ العدل حسنٌ، و الظّلم قبيحٌ، و يُشخّص أنّ الإيثار و الشّجاعة أمران جيّدان، الأنانيّة و الظّلم و البخل امورٌ قبيحةٌ، و لا يحتاج فى إدراك هذا المعنى، إلى إستدلال عقلى من خلال دراسة تأثير هذه الأفعال و السّلوكيات فى واقع الفرد والمجتمع. وعليه يجب أن نتحرك من موقع تقوية الوجدان الأخلاقى فى الإنسان، و نُزيل من الطّريق كلّ ما يُضعف الوجدان، وبعدها سنرى أنّ الوجدان قاضٍ و حاكمُ جيّدٌ لتشخيص الأخلاق الاخلاق فى القرآن، ج۱، ص: ۵۱ الحسنة من القبيحة. المؤيدون: «للحُسن و القُبحِ العقليين»، رغم أنّهم يتكلّمون دائماً عن العقل، ولكن ومن الواضح أنّهم يقصَدون العقل الوجدانى، لا العقل الإستدلالى، فهم يقولون إنّ حُسن الإحسان، و قبح الظّلم فى الدائرة الأخلاقيّة لا يحتاج فيهما إلى دليل وبرهان، فالإنسان السّليم النّفس يعيش هذه المفاهيم الأخلاقية، من موقع الوضوح فى الرؤيّة والبداهة، وعلى هذا فإنّهم يقولون بالأصالة للوجدان فى دائرة الأخلاق. ولكن الكثير منهم لا ينكرون سكوت الوجدان عن بعض الامور، و عدم إدراكه لها، وهنا يجب الإستعانة بالشّريعة والوحى لفصل الامور الأخلاقية عن غيرها، وبالإضافة إلى ذلك، إذا ورد تأييد من الشّرع لما حكم به العقل، فإنّ ذلك سيكون عاملًا مهماً فى ترسيخ هذه المفاهيم فى عالم الوجدان، و ترجمتها على مستوى الممارسة والعمل.

النّتيجة:

بعد الإشارة إلى أهمّ المذاهب الأخلاقية فى هذا الفصل، تتبيّن خصوصيات المذهب الأخلاقى للإسلام بصورةٍ كاملةٍ، حيث يرى أنّ: (أساس هذا المذهب الأخلاقى، هو الإيمان بربوبيّة اللّه تعالى، الذى هو الكمال المطلق و مُطلق الكمال و أوامره ساريةٌ و جاريةٌ على جميع العالم، وكمال الإنسان فى تطبيق صفاته الجلالية و الجماليّة، و القرب من اللّه تعالى أكثر فأكثر). وهذا لا- يعنى أنّه لا- أثر للصفات الأخلاقية فى إنقاذ الإنسان والمجتمع البشرى، من عناصر الشّر وقوى الإنحراف، ولكن وفى نظرةٍ إسلاميّةٍ عالميّةٍ صحيحةٍ، أنّ العالم عبارةٌ عن وحدةٍ متماسكةٍ، وأنّ واجب الوجود هو قُطب هذه الدائرة، و ما عداه مُتّصل به و مُعتمد عليه، و فى الوقت نفسه هناك علاقة و إنسجام تام بين المخلوقات، فكلّ شىء يساعد على إصلاح المجتمع البشرى وتطهيره من البؤر وأشكال الخلل الأخلاقى،

فسيكون عاملًا مؤثراً فى الاخلاق فى القرآن، ج۱، ص: ۵۲ إصلاح الفرد فى دائرة السّلوك الأخلاقى، وبالعكس. وبعبارة اخرى: إنّ القيم الأخلاقيّة لها إزدواجيّة فى التأثير، فتصنع الفرد والمجتمع على السّواء، و الذين يتصورون أنّ المسائل الأخلاقيّة هدفها الغير وليس النّفس على أشتباه كبير، لأنّ مصلحة الإثنين فى الواقع واحدةٌ، لا تتجزّأ إلّافى مراحل مقطعيّة محدودة وقصيرة، و قد تقدّم الحديث عن هذا المفهوم، و سيأتى فى المستقبل إن شاء اللّه تعالى.

ملاحظات:

۱- الأخلاق والنسبيّة

اشارة

هل أنّ الأخلاق الحسنة و القبيحة، و الرّذائل و الفضائل، جيدةٌ أو قبيحةٌ ذات أبعاد مطلقةٌ فى كلّ مكان وزمان، أم أنّ هذه الصفات نسبيّة؛ فربّما تكون فى مكان وزمان آخر جيدة أو سيئة؟ الذين يقولون أنّ الأخلاق نسبيّة ينقسمون إلى قسمين: الفئة الاولى: هم الّذين يقولون بنسبيّة عالم الوجود كلّه، فإذا كان الوجود والعدم نِسبّيان، فإنّ الأخلاق تدخل فى هذه الدائرة أيضاً. الفئة الثانية: هم الذين لا يرون أنّ هناك علاقةُ بين عالم الوجود وبين الأخلاق، فالمعيار عندهم لمعرفة الأخلاق الجيّدة من غيرها هو المجتمع، و قبوله وعدم قبوله لها، وهذا يعنى أنّ الشّجاعة ربّما تكون فضيلة عند مجتمع، فى ما لو كانت مقبولةٌ، و قد تكون نفس تلك الفضيلة رذيلة فى مجتمعٍ آخر. وهذه الفئة، لا تعتقد بالحُسن و القُبح الذاتى للأفعال أيضاً، والمعيار هو قبول وعدم قبول المجتمع لها. وقد رأينا فى البحث السّابق، أنّ المسائل الأخلاقيّة تعتمد على معايير للقياس، تكون وليدة النّظرات الكونيّة، فالمذهب الذى يعتبر المجتمع هو الأصل والأساس لقبول الامور، و الاخلاق فى القرآن، ج۱، ص: ۵۳ بشكلها المادى، فان أفراده لا وسيلة لهم إلّاالقبول بنسبيّة الأخلاق، لأنّ المجتمع البشرى يكون دائماً فى حالة تغيّر وتحوّل، وعلى هذا فليس من العجيب فى أمر هذه الجماعة أنّهم جعلوا الرأى العام للمجتمع، هو المرجع لتشخيص الحَسن و القَبيح من الأخلاق. و نتيجةُ مثل هذه العقيدة، معلومةٌ و واضحةٌ قبل أن تظهر للوجود؛ لأنّها تُسبب فى تبعيّة القيم الأخلاقية للمجتمعات البشريّة، و التّوافق مع الظّروف ومتغيرات وأحوال ذلك المجتمع، والحال أنّ المجتمع هو الذى يجب أن يتبع الاصول الأخلاقيّة: لِتُصلح مفاسده. فمن وجهة نظر هذه الجماعة، أنّ وأد البنات و هنّ أحياء، فى زمن المجتمع الجاهلى العربى القديم، هو أمر أخلاقى، وكذلك الغارات التى كانت تشنّها القبائل على بعضها البعض، و تعتبر عندهم من المفاخر، و لأجلها كانوا يُحبّون الأولاد ويقدّرونهم، حتى يكبروا و يحملوا السّلاح ليحاربوا مع آبائهم، فهى أيضاً أمر أخلاقى، وكذلك الجنسيّة المثليّة المتفشيّة فى الغرب، تُعتبر من وجهة نظرهم أمراً أخلاقيّاً؟! فالعواقب الخطيرة التى تحملها أفكار هذه المذاهب فى حركة الواقع الإجتماعى، لا تخفى على عاقلٍ طبعاً. ولكن فى الإسلام، فإن المعيار الأخلاقى و الفضائل و الرّذائل، تُعيّن من قبل البارى تعالى وذاته ثابتةٌ لا تتغير، فالمُثل و القِيم الأخلاقيّة ستكون ثابتةً و لا تتغير، ويجب أن تكونَ هى القاعدةُ الأصلُ للأفراد والمجتمع فى سلوكهم الأخلاقى، لا أن تكون الأخلاق تابعةً لرغبات و مُيول المجتمع. الموحدون يعتقدون أنّ الفطرة والوجدان الإنسانى إذا لم تتلوث؛ فستبقى ثابتةً أيضاً، بإعتبارها تمثل النّور المنعكس عن الذّات المقدسة للبارى تعالى وعلى هذا فإنّ الأخلاقيّات تعتمد على الوجدان، و بعبارةٍ اخرى فإنّ القُبحَ و الحُسنَ العَقليان: (المقصود العقل العملى لا النّظرى)، يثبتان أيضاً.

الإسلام ينفى نسبيّة الأخلاق:

طرح القرآن الكريم فى آياتٍ عديدةٍ كلمة «الطيّب والخبيث» بصورةٍ مطلقةٍ، ولم يجعل الاخلاق فى القرآن، ج ۱، ص: ۵۴ للمجتمعات البشريّة دور فى صياغة القيم فى هذا المجال، فنقرأ فى الآية (۱۰۰) من سورة المائدة: «قُل لا يَسْتَوى الخَبيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَو أَعْجَبَكَ كَثرَةُ الخَبيثِ». وفى الآيـة (۱۵۷) من سـورة الأـعراف فى وضـعها للرّسـول الأـكرم صـلى الله عليه و آله: «وَيُحِلُّ لَهُم الطَّيِّبـاتِ وَيُحَرِمُ عَلِيهِم الخَبائِثَ». و فى سورة البقرة الآية (۲۴۳) يقول الله تعالى «إنَّ اللَّهَ لَذُو فَضلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لايَشكُرُونَ». وفى الآية (۱۰۳) من سورة يوسف عليه السـلام يقول الله تعالى «وَما أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَو حَرَصْتَ بِمُؤمِنينَ». فى هذه الآيات يُعتبر الإيمان و الطّهارة و الشّكر، من القيم والمُثـل وإن كـان أكـثر النـاس يخـالفون ذلـك، والكفر و الخُبث و كفران النعمـة، تعتـبر فى مقابـل القِيم، رغم أنّ الأـكثريّة تتحرك فى هـذا الخـط. وقـد ذكر أميرالمـؤمنين عليه السـلام، هـذا المعنى كـثيراً فى خُطَبِه فى نهـج البلاغـة. و أنّ قبـول و عـدم قبول الأكثريّة لُخلقٍ أو عملٍ ما، لا يكون مِعياراً للفضيلة و الرّذيلة و كذلك الحُسن و القُبح. فقال الإمام عليه السلام فى خطبةٍ: «يا أَيّها النّاسُ لا تَستَوحِشُوا فى طَريقِ الهُدى لِقِلَّةِ أَهلِهِ فإنَّ النّاسَ قَد إجتَمَعُوا عَلى مائِدةٍ شِبَعِها قَصِيرٌ وَجُوعِها طَويلٌ». «۱» وقال فى خطبة اخرى «حَقٌّ وَ باطِلٌ، وَلِكـلٍّ أهـلٍ؛ فَلإِـن أمِرَ الباطِلُ لَقَـدِيماً فَعَلَ وَ لإن قَلَّ الحَقُّ فَلَرُبَّما وَلَعَلّ» «۲». فكلّ هـذه النّصوص الإسـلاميّة تنفى النسبيّة فى الأخلاـق، و لاـ تعتبر قبول الأكثريّـة فى المجتمع معيـاراً لها. ويوجـد فى القرآن الكريم والروايات الإسـلاميّة، شواهـد كثيرة على هـذه المسألة، لو جمعت لبلغت كتاباً كبيراً.

سؤال:

وهنا سؤال يفرض نفسه وهو: إنّ النسبيّـة فى الأخلاق قد تكون مقبولةً فى بعض الموارد فى الشّـرائع السّـماويّة، (و خُصوصاً الإسـلام)؛ فمثلًا يعتبر الكـذب ضـد القيم والمُثـل وعملًا غير أخلاقى، لكنّ الكـذب لغرض الإصـلاح بين الناس أو فى مقام المشورة، يعتبر عملًا أخلاقيّاً، وهذه المسألة ليست بقليلة الموارد فى التعاليم الإسلامية، فيعتبر هذا نوعاً من قبول النسبيّة للأخلاق.

الجواب:

إنّ نسبيّـة الأخلاـق و الحُسن و القُبـح مطلبٌ، و الإسـتثناء مطلب آخر. و بعبارةٍ اخرى لا يوجـد أصل ثابت فى النسبيّـة، فالكـذب لا هو حسن ولا هو قبيح، وكذلك العدل والإحسان أو الظّلم و الطّغيان، فحُسنها و قُبحها لا يتبيّن للإنسان إلّاإذا قبلتها الأكثريّة من موقع القيم أو رفضـتها كـذلك. ولكن فى الإسـلام والتعاليم السّـماويّة، فالكذب و الظّلم والبخل و الحسد و الحقد، كلّها تعتبر ضد القيم و المُثل، سواء قبلتها أكثريّـة الناس أم لا، وبالعكس، فالإحسان والعدالـة والصّـدق و الأمانة، قيم و مُثل رفيعةٌ سواء قبلها المجتمع، أم لا. فهذا هو الأصل الكلّى للمسألة، و لا مانع من وجود الإسـتثناء له، فالأصل كما هو واضحٌ من إسمه أساس وجذر الشىء، و الإستثناء بمنزلة بعض الفروع والأوراق الزّائـدة، ووجود بعض الإسـتثناءات فى كلّ قاعـدةٍ لا يمكن أن يكون دليلًا على نسبيّتها، فإذا تجلّى لنا هـذا الفرق بين هـذين الإـثنين، أمكننـا تجنّب الوقوع فى كثير من الأخطـاء. ويجب الإلتفـات أيضـاً الى أنّ الموضوعـات يمكن أن تتغيّر بمرور الزّمان أيضـاً، فالأحكـام التابعـة للموضوعات تتغيّر أيضاً، وهـذا الأمر لا يمكن أن يُعتبر دليلًا على النسبيّـة. بيان ذلـك: إنّ لكلّ حكمٍ موضوعه الخاص؛ العـدوان على الآخرين يعتبر جنايـةً قابلةً للقصاص و التّعقيب، ولكن يمكن أن يتغيّر الموضوع، فى يـد الطّبيب والجرّاح الذى يمسـك الاخلاق فى القرآن، ج ۱، ص: ۵۶ المِبضع لينقـذ حياة المرضـى فيفتح بمشـرطه القلب ويخرج الغدد الخبيثة، فالموضوع يتغيّر هنـا، فلا يمثّل هـذا العمل جنايـة، بل يسـتحق عمله التّقـدير و الجائزة. فلا يمكن لأحـد أن يعتبر تغيّر الأحكام والموضوعات دليلًا على النسبيّة، والنسبيّة تقوم على أساس تبدّل الأحكام، بالرّغم من عدم تحوّل وتغيّر الموضوع الماهَوى، والموضوعى بالنسبة للأشـخاص أو

الأزمان المختلفـة. وأحكام الشّرع كـذلك، فالخمر حرام ونجس، ولكن من الممكن وبعـد مرور عـدّة أيّام، أو بإضافـة مادّةٍ ما يمكن تحويله إلى خلّ طاهر محلّل، فلا يمكن لأحدٍ أن يعتبر هذه من نسبيّة الأحكام، والنسبيّة هنا أن يكون الخمر حلال عند مُستحلّيه وحرامٌ عنـد مانعيه، من دون أن يتغيّر شـيء فى ماهيّة الخمر. فى المسائل الأخلاقيّة أيضاً، يمكن أن نصادف موضوعات، تكون للوهلة الأولى من الفضائـل، ولكن و بـالتّحول فى دائرة الموضوع، يمكن أن تتغيّر إلى رذيلـةٍ؛ فعـدم الخوف مثلًا وإلى حـد الإعتـدال يُعتـبر شـجاعة وفضـيلةٌ، ولكن إذا تعـدّى الحـدود، فيكون تهوّراً ويـدخل فى حيّز الرّذائل. وكـذلك فى الامور الاخرى التى تُشابهها، فالكـذب يعتبر منشأ للمفاسد الكثيرة، وسبباً لزوال الثّقة بين النّاس، ولكن إذا كان لغرض الإصـلاح بين الناس، فهو حلالٌ و فضـيلةٌ. و يمكن أن يعتبر البعض، هـذه الامـور والتغيّرات فى المواضـيع من النسبيّـة، ولاـ نزاع فيمـا بيننا فى التّسـمية، ومثل هـذا النزاع يعتبر لفظيّاً، لأنّه مثل هـذه الموارد تعتبر من قبيـل التغيّر فى الموضوع و الماهيّـة، وإذا كـان قصـد أصـحاب النسبيّـة هـذا، فلاـ بأس، ولكنّ المشـكلة فى أن يكون المعيار: للفضـيلة و الرّذيلـة و الحُسن و القُبـح الأخلاقيين، هو قبول أكثريّـة المجتمع. و من مجموع ما تقدم، نسـتنتج أنّ نسبيّة الأخلاق مردودة، من وجهـة نظر الإسـلام والقرآن والمنطق والعقل، وطرح مسألة النسبيّة تلك تُعتبر أو تُساوى عدم الأخلاق، لأنّه وطبقاً للنظريّة النسبيّة للأخلاق، فإنّ كلّ رذيلةٍ إنتشـرت فى المجتمع فهى فضـيلةٌ، و كلّ مرضٍ أخلاقى تفشّـى بين الناس؛ فهو صحّةٌ و سلامةٌ، و بدلًا من أن تكون الأخلاـق عاملًا لرقيّ المجتمع فى خـطّ الاخلاق فى القرآن، ج ۱، ص: ۵۷ التّكامل الحضارى، فسـتتحول إلى عامل لنشر الفساد والإنحطاط.

۲- التّأثير المتقابل بين (الأخلاق و (السّلوک)

اشارة

علاقـة الأخلاق والعمل، وتأثير الأخلاق فى السّـلوک أمر لا يخفى على أحـد، لأنّ الأعمال عادةً تنبع من الصّـفات الداخليّة فى النّفس الإنسانيـة، فالشّـخص الـذى تسيطر حالـة البخـل والحسـد و الكِبر على قلبه و فكره و روحه، فمن الطّبيعى أن تكون أعمـاله على نفس الشّاكلـة، فالحسود يتحرک فى أعماله دائماً من موضع هذه الخصـلة الذميمة، التى هى كالشّـعلة المتّقدة فى روحه، تسـلب الرّاحة منه، وكذلک الأفراد المتكبرين، مشـيتهم وكلامهم و قيامهم و قعودهم، كلّها تعطى حالة الغرور فيهم، و تشير إلى روح التّكبر فى نفوسهم، و هـذا الحكم يشـمل الصـفات، و الأخلاقيّـة الصّالحـة والطالحـة على السّواء. و لأجل ذلک، يعتبر بعض المحقّقين مثل هـذه الأعمال، أعمالًا أخلاقيـة، يعنى أعمـال تنشأ من الأخلاق الصّالحـة و الطّالحـة بصورةٍ بحتـةٍ، وفى مقابل الأعمال التى تصـدر أحياناً من الإنسان، تحت تأثير الأمر بالمعروف و النّهى عن المنكر، و الإرشاد و النّصـح مثلًا، من دون أن يكون لها جذر أخلاقى، وطبعاً مثل هذه الأعمال تعتبر أقلّ بالنسـبة للأعمال الأخلاقيّة. و هنا يمكن أن نستنتج، أنّه ولأجل إصلاح المجتمع وإصلاح أعمال الناس، يتوجب علينا إصلاح جـذور الأعمـال الأخلاقيّـة، لأنّ أغلـب الأعمـال تعتمـد على الجـذور الأخلاقيّـة، وعلى هـذا كـان أكـثر سـعى الأنبيـاء عليهـم السـلام والمصـلحين الإجتماعيين الإسـلاميين، يصبّ فى هذا السبيل، لأنّه و بالتّربية الصّـحيحة، تنمو وتتبلور الفضائل الأخلاقيّة فى كلّ فرد من أفراد المجتمع، و تصل الرذائل إلى أدنى الحـدود، وبـذلك يمكن إصـلاح الأعمال التى تترشح من الصّـفات الأخلاقيّة، و الإشارة فى بعض الآيات القرآنية إلى «التّزكية»، تصبّ فى هذا المصب أيضاً، هذا من جهةٍ: و من جهةٍ اخرى، أنّ التّكرار لفعل ما يمكن أن يكون له الأـثر فى تكوين الأخلاـق، لأنّ كلّ الاخلاق فى القرآن، ج ۱، ص: ۵۸ فعل يفعله الإنسان سـيؤثر فى روحه و نفسه، و سيعمِّق ذلک الأـثر حتى يصبـح عـادةً، وإذا تكرّر بصورة أكبر فسـيتعدّى مرحلـة العـادة، و يتبـدّل إلى «مَلَكـةٍ» و «حالـةٍ»، تـدخل فى الخصوصـيّات الأخلاقيّـة للإنسان. و على ذلک، فإنّ العمل والأخلاق لهما تأثيرٌ مُتقابل، ويمكن أن يكون أحدهما سـبباً للآخر. ولهذه المسألة شواهدٌ

كثيرةٌ في القرآن الكريم منها: ١- في الآية (١۴) من سورة «المطفّفين»، وبعد الإشارة إلى الصفات القبيحة لطائفةٍ من أهل النار، و المعذبين، قال الله تعالى «كَلّا بَل رانَ عَلى قُلُوبِهِم ما كَانُوا يَكسِبُونَ». وهذه الآية دليلٌ على أنّ الأعمال القبيحة تجثم على القلب، كما يجثم الصّدأ على الحديد، و تُزيل النّور و الصّفاء الفطرى الدّاخلى للإنسان و تُطفئهُ، وتصوغه بقالبها. ٢- في الآية (٨١) من سورة البقرة قال الله تعالى «بَلى مَن كَسَبَ سَيِّئةً وَأحاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَاولئِكَ أصحابِ النّارِ هُم فِيها خالِدُونَ». والقصد من الإحاطة للخطيئة، هو تراكم إفرازات الخطيئة في نفس الإنسان حتى تصل النّفس إلى مرحلة الختم، و الطّبع، و تتطبّع بالذنوب، فلا يُفيد فيها النّصح و الموعظة و لا الإرشاد، و كأنّه قد تغيّرت ماهيّة ذلك الإنسان، و صفاته الإخلاقية في واقعه النفسي، بل و بالإصرار على الذّنوب، فإن المعتقدات الدينيّة للفرد ستطالها يد التّغيير أيضاً. كما وأشارت الآية (٧) من سورة البقرة الواردة في بعض الكفار المعاندين، إلى هذا المعنى أيضاً، حيث تقول: «خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِم وَعَلَى سَمعِهِم وَعَلى أَبصارِهِم غِشاوةٌ وَلَهُم عَذابٌ عَظِيمٌ». ومن الواضح أنّ البارى تعالى شأنه: لا يتعامل مع أحد من الناس من موقع العداوة و الخُصومة، ولكنّ الواقع أنّ آثار أعمال الناس هي التي تضع الحُجب والحواجز على الحواسّ، فلا تُدرك الحقيقة، (و نسبة هذه الامور للبارى تعالى، إنّما هو لأجل أنّ اللَّه تعالى هو مُسبّب الأسباب و كلّ شيء إنّما يصدر عن ذاته المقدّسة). و في الآية (١٠) من سورة «الرّوم» يتعدى ذلك و يقول الله تعالى إنّ الأفعال السيّئة تغيّر الاخلاق في القرآن، ج١، ص: ۵٩ عقيدة الإنسان و تُؤدى به إلى الحضيض: «ثُمَّ كَانَ عاقِبَةُ الَّذِينَ أساءوا السُّوأى أنْ كَذَّبُوا بآياتِ اللَّهِ وَ كَانُوا بِهايَستهزءُونَ». و منها يتبيّن أنّ الأعمال و الصّفات القبيحة وإرتكاب الذنوب، إذا ما أصرّ و إستمرّ عليها الإنسان، ستمتد إلى أعماق نفس الإنسان، و لا تؤثّر على أخلاقه فحسب، بل تقلب عقائده رأساً على عقب أيضاً. و نقرأ في آيةٍ اخرى من القرآن الكريم: أنّ الإصرار على الذنب وتكراره وسوء العمل، يُميت عند الإنسان حسّ التّمييز و التّشخيص، بحيث يرى الحسن قبيحاً والقبيح حَسناً، فنقرأ في الآية (١٠٣ و ١٠۴) من سورة الكهف حيث تقول: «هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالأخسَرِينَ أَعمالًا الّذينَ ضَلَّ سَعيُهُم فِي الحَياةِ الدُّنيا وَهُم يَحْسِبُونَ أَنّهُم يُحْسِنُونَ صُنعاً». ٣- و في آيةٍ اخرى يصرح القرآن الكريم بأن الإصرار على الكذب و خُلف الوعد مع اللَّه سبحانه، سيورث الإنسان صفة النّفاق في قلبه، فيقول الله تعالى: «فَأَعقَبَهُم نِفاقاً فِي قُلُوبِهِم إلى يَومِ يَلقَونَهُ بِما أَخلَفُوا اللَّهَ ما وَعَدُوهُ وَبِما كَانُوا يَكذِبُونَ». ويعلم القارى الكريم أنّ «يكذّبون»: هو فعل مضارع ويدل على الإستمرار، حيث يُبيّن تأثير هذا العمل السّيء و هو الكذب في ظهور روح النّفاق؛ لأننا نعلم أنّ الكذب و خاصّةً في لباس الإنسان الصادق، ليس هو إلّاإختلاف الظّاهر و البّاطن، و النّفاق الباطنى هو تبديل هذه الحالة إلى ملكةٍ.

التّأثير المتقابل للأخلاق والعمل في الأحاديث الإسلاميّة:

الحقيقة أنّ الأعمال الصالحة والطالحة تؤثر في روح الإنسان وتبلورها، وتحكّم الخلق السيّ، و الحسن فيها، ولهذا الأمر صدىً واسعاً في الأحاديث الإسلاميّة، ونذكر منها هذه الأحاديث الثلاثة الآتية: ١- نقرأ في حديثٍ عن الإمام الصادق عليه السلام: كان أبي يقول: «ما مِن شيءٍ أفسدُ لِلقلَبِ مِن الاخلاق في القرآن، ج١، ص: ۶٠ خَطيئةٍ، إنّ القَلبَ لَيُواقِع الخَطِيئةَ فَما تَزالُ بِهِ حتّى تَغلِبَ عَلَيهِ فَيَصِيرَ أعلاهُ أسفَلَهُ» «١». طبعاً هذا الحديث، أكثر ما ينظر إلى تحول وتغيّر الأفكار و تأثّرها بالذنوب، ولكن و بصورة كليّة، فهو يبيّن تأثير الذّنوب في تغيير روح الإنسان. ٢- في حديثٍ آخر عن الإمام الصادق عليه السلام: «إذا أذنَبَ الرّجلُ خَرَجَ في قَلبِهِ نُكتَةٌ سَوداءٌ، فإنْ تَابَ إنمَحَتْ وَإنْ زَادَ زادَتْ، حتّى تَغلِبَ عَلَى قَلبِهِ، فَلا يَفلِحُ بَعدَها أبداً» «٢». ولأجل ذلك نبّهت الأحاديث الإسلاميّة على خطورة الإصرار على الذّنب، و أنّ الإصرار على الذّنوب الصّغيرة يتحول إلى الكبائر «٣». وجاء هذا المعنى في الحديث المعروف، عن الإمام عليّ بن موسى الرّضا عليه السلام، في معرض جوابه للمأمون، و فيه تبيان كُلّي حول مسائل الحلال و الحرام، و الفرائض والسّنن، فمن المسائل التي أكّد عليها الإمام عليه السلام، هو أنّه جعل الأصرار على الذّنب، من الذّنوب الكبيرة «۴». ٣- جاء في كتاب (الخصال)،

عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله، أنّه قال: «أربعُ خِصالٍ يُمِتْنَ القَلبَ: الـذَّنبُ عَلَى الذَّنبِ ...». «۵» وجاء مُشابه لهذا المعنى فى تفسير «الدُّر المنثور» «۶». هـذه التّعبيرات توضّـح جيّداً أنّ تكرار عمـلٍ مـا، له تأثير فى قلب و روح الإنسان بصورةٍ قطعيـةٍ، و يصـبح مصـدراً لتكوين الصّفات: الرّذيلة والقبيحة، ولأجل ذلك جاءت الأوامر للمؤمن إذا ما أذنب وأخطأ، بالتّوبة السّريعة، ليمحى آثارها من القلب، ولئلّا تصبح عنـده على شـكل «حالةٍ» و «مَلكةٍ» و صـفةٍ باطنيّةٍ، فجاء فى الأحاديث الشّريفة، أنّه يتوجب على الاخلاق فى القرآن، ج ۱، ص: ۶۱ الإنسـان أن يجلو الصّدأ من على قلبه، كما نقرأ فى الحـديث عن الرّسول الكريم صـلى الله عليه و آله: «إنّ القُلُوبَ لَترِينُ كَما يَرِينُ السّيفُ، وَ جَلاؤها الحَدِيثُ» «۱».

۳- الأخلاق الفرديّة و الإجتماعيّة

المسألة الاخرى الّتى يتوجب ذكرها هُنا هى: هل أنّ المسائل الأخلاقيّة تتشكل من خلال علاقة النّاس بالآخرين، بحيث أنّ الإنسان إذا ما عاش وحيـداً فريداً لا يكون لديه مفهوم حول الأخلاق، أو أنّ بعض المفاهيم الأخلاقيّة لها موارد فى سلوك الإنسان حتى لو عاش لِوَحـده، بـالرّغم من أنّ أعظم المسائـل الأخلاقيّـة، تتجلى أكثر فى عمليّـة علاقـة الأشـخاص مع بعضـهم البعض، ولهـذا يمكن تقسـيم الأخلاق إلى قسمين: فرديّة و إجتماعيّة؟. للجواب عن هذا السّؤال، يجب أن نلفت أنظاركم، إلى البحث الذى جاء فى كتاب «زندگى در پرتو أخلاق»، «الحياة على ضوء الاخلاق» و سنورده بالكامل هنا: (يعتقـد البعض أنّ كلّ الاسـس الأخلاقيـة، تعود إلى العلاقات الإجتماعية مع الآخرين، فلو إنعدم المجتمع وعاش الإنسان وحيداً فريداً، أو أنّ كلّ إنسان عاش مسـتقلّاً عن الآخر، لا يعرف عنه شىء، فلن يكـون هنـاك مفهوم للأخلاق أصلًا!، لأنّ الحسـد و التّواضع والكِبَر، و حُسن الظّن، والعدالـة والجَور والعفّة والكَرم، كلّها من المسائـل الّتى لا يتجلى مفهومهـا إلّا بوجود المجتمع خاصّـة، وتعامـل النّاس مع بعضـهم البعض، وبناءاً على هـذا، فإنّ الإنسان بـدون المجتمع، يساوى الإنسان من دون أخلاق). (ولكن بعقيـدتنا، وعلى الرّغم من الإعتراف، بأنّ كثيراً من الفضائل والرّذائل الأخلاقيّة، لها علاقـة مباشـرة بالحياة الإجتماعيـة، ولكنّها ليست بصورةٍ مطلقـةٍ، فكثيرٌ من الأخلاق لها جوانب فرديـة، و تصـدق على الإنسان الوحيد بصورةٍ خاصـةٍ، فمثلًا الصّبر والجزع، والشّجاعة والخوف، والمشـاجرة والكسـل، وأمثـال ذلـك من الحالات والصّفات النّفسية التى تفرضها حالات الصّراع مع الطّبيعة، وكذلك الغفلة والشّعور تّجاه الخالق الكريم، و الشّكر والكفران الاخلاق فى القرآن، ج ۱، ص: ۶۲ لنعمه التى لا تُحصـى وما شابه تلك الامور، الّتى بحثها علماء الأخلاق فى كتبهم، وعـدّوها من الفضائل أو الرّذائل، فكلّ تلك الامور يمكن أن تـدخل فى الإطـار الفردى للسّلوك، وتصـدق على الإنسـان المعزول عن المجتمع ومن هنـا يتبيّن أنّ الأخلاق على قسـمين: «أخلاقٌ فرديّةٌ» و «أخلاقٌ إجتماعيّةٌ». و من المعلوم أنّ الأخلاق الإجتماعيّة، التى لها الثّقل الأكبر فى علم الأخلاق، وصـياغة شخصـيّة الإنسان: تـدور حول هذا المحور، وإن كنّا لا ننسـى أيضاً أنّ الأخلاق الفرديّة لها وزنها، و وضـعها الخاص بها) «۱». ولا شكّ أنّ هذا التّقسـيم، لا يقلّل من قيمة المسائل الأخلاقيّة، ولكنّه يُقسّم المباحث الأخلاقيّة إلى درجاتٍ من حيث الأهميّة، ولا داعى لإتلاف الوقت فى معرفـة وتمييز الأخلاق، هل أنّها فرديـة أم إجتماعيـة، وما أشـرنا إليه آنفاً، يكفى للإحاطـة بمعرفةٍ إجماليّةٍ حول هذا الموضوع. ولا يمكن انكار أنّ الأخلاق الفردية، لها تأثيرها غير المباشر فى القضايا الإجتماعية أيضاً.

دعائم الأخلاق

اشارة

إذا شبّهنا الأخلاق بشـجرة باسـقةٍ مثمرةٍ، معرضةٍ للآفات والأخطارِ، فدعامتها الأخلاقيّة يمكن أن نُشبّهها بالفلّاح، أو الماء الذى يجرى من تحتهـا، ولولا الماء والفلّاح ليَبِست تلـك الشّجرة، أو لأصـيبت بـأنواع الآفـات و الأمراض، حتى تموت أو يغـدو ثمرها قليلًا. وقد

إختلف علماء الأخلاق والفلاسفة، فى صياغة الدّعائم الأساسيّة للأخلاق بشكلٍ كبيرٍ، فكلَّ مجموعةٍ تذكر آرائها و نظراتها حول المسألة، تبعاً لرأيها ونظرتها فى مسألة معرفة العالم. و نشير هنا إلى عدّة نماذج مهمّة:

۱- دَعامة الإنتفاع

يوصى البعض بالأخلاق، لأنّها تعود على الإنسان بالنّفع المادّى المباشر، فمثلًا تُراعى إحدى المؤسّسات الإقتصادية، أصل الأمانة والصّدق بشكلٍ دقيقٍ جدّاً، وتعطى المعلومات الواقعيّة لزبائنها بدون أىِّ تلاعب، فمثل هذه المؤسّسة ستكون بعد سنوات، مورد ثقة النّاس و محل إعتمادهم، مما سيعود عليها بالنّفع الكبير الطّائل. وبناءً على ذلك، قد يتحرك الأشخاص فى سلوكهم الأخلاقى، كلٌّ حسب موقعه. فمثلًا عندما يكون موظّفاً فى المصرف أو البنك، فهو يُراعى منتهى الأمانة والدّقة، لكى يعود على الاخلاق فى القرآن، ج ۱، ص: ۶۴ البنك بالنّفع الكبير، ولكن يمكن أن يتحول إلى خائن، بمجرد أن يضع قدمه خارج المصرف، لّانّ فائدته ستكون فى الخيانة حينها. وقد نرى تاجراً، يحرص أن يكون فى منتهى الأدب و اللّطف و اللّياقة مع زبائنه، لأجل كسب المزيد منهم، ولكنّه مع عائلته و أولاده، يكون فى منتهى الفضاضة، لا لشىء إلّالأنّ الأخلاق الحسنة مَحلُّها فى محلّ عمله، وستعود عليه بالنّفع المادى الأكثر. فمثل هذه الأخلاق لا دعامة لها، إلّاالنّفع و الإستغلال، وأهمّ عيبٍ فى المسألة، هو أنّه لا يعير للأخلاق أهميّةً ولا أصالةً، لأنّه يستمر فى إستغلاله، سواءً كان عن طريق الأخلاق، أم بعقيدته التى هى ضدّ الأخلاق. وذهب البعض الآخر إلى صياغة حِكمةٍ معدّلةٍ لهذا النمّط من الأخلاق، و نادوا بالأخلاق لا من أجل المصالح الشّخصيّة، ولكن لتعود على مصلحة البشر جميعاً، لإعتقادهم بأنّ الأسس الأخلاقيّة إذا تزلزلت فى المجتمع، فستتحول الحياة إلى جهنّم تحرق كلّ شىء، وستتحول أدوات الإلفة والتعاون فى المجتمع، إلى حطبٍ يُبقى النار مشتعلةً، فى حركة الواقع الإجتماعى المضطرب. هذا النّوع من التّفكير يعتبر أرقى من سابقه، ولكنّ الأخلاق هنا مجرد وسيلةٍ لجلب النّفع و الرّاحة و الرّفاه، ولا أساس للفضائل الأخلاقية فيها. فالماديّون لا يمكنهم أن يتجنبوا مثل هذا النوع من التّفكير، لأنّهم لا يعتقدون بالوَحى ولا نُبوّة الأنبياء، وينزلون بالأخلاق من السّماء إلى الأرض، و يجعلونها مُجرد وسيلةٍ للإنتفاع والرّاحة والإستغلال لا أكثر. ولا شكَّ ولا ريب، فى أنّ الأخلاق لها مثل هذه المعطيات الماديّة الإيجابية، فى وعى الناس كما أشرنا سابقاً، و لكن السّؤال هو: هل أنّ أسس ودعائم الأخلاق، تنحصر فى هذه المرتكزات الماديّة، أو أنّ مثل هذه المرتكزات والمعطيات، يجب أن تُدرس على أساس أنّها من المسائل الجانبيّة، و المتفرّعة على علم الأخلاق؟. و على أيّة حال، فإنّ الإيمان بالأخلاق الّتى يكون أساسها النّفع و الإستغلال، يخدش الاخلاق فى القرآن، ج ۱، ص: ۶۵ أصالة الأخلاق، ويقلل من قيمتها وقدسيّتها، ومن ناحيةٍ اخرى فإنّ الإنسان فى حالة تقاطع مصلحته مع الأخلاق، فإنّه سيضرب بالأخلاق عَرض الحائط، و يتّبع مصلحته الشخصيّة، الّتى إعتبرها دعامته و أساسه، فى حركة السّلوك الإجتماعى والأخلاقى.

۲- الدّعامة العقليّة

الفلاسفة الّذين يعتقدون بحكومة العقل ولزوم اتّباعِهِ فى كلّ شىء، يعتبرون دعامة الأخلاق هى إدراك العقل: للقبيح والحسن من الأفعال والصّفات الأخلاقيّة، فمثلًا يقولون أنّ العقل يُدرك جيّداً أنّ الشّجاعة فضيلةٌ والجبنُ رذيلةٌ، و الأمانةُ و الصّدقُ فضيلةٌ وكمالٌ، و الخيانةُ و الكذبُ نقصانٌ، ونفس إدراك العقل لها، هو الباعث والمحرّك لإتّباع الفضائل وترك الرذائل. وقال البعض الآخر، إن إدراك الوجدان هو الأساس، فيقولون: أنّ الوجدان وهو العقل العملى، أهمّ شىء فى الإنسان، لأنّ العقل النّظرى يمكن أن يُخطىء، ولكن الوجدان و الضّمير ليس كذلك، وبإمكانه أن يقود البشريّة إلى ساحل الأمن والسّعادة. و عليه، و بما أنّ الوجدان يقول: إنّ الأمانة و الصّدق و الإيثار، و السّخاء، و الشّجاعة هى امور حسنةٌ وجيّدةٌ، فهو بمفرده يكون دافعاً و مُحرّكاً، نحو نيل تلك الأهداف والفضائل. وكذلك بالنّسبة للبُخل، والأنانيّة و أمثالها، فإنّ الوجدان يقول أنّها قبيحة، وذلك يكفى فى الإرتداع عنها وتركها. وهنا

تتحد الدّعامة العقلية و الوجدانيّة، فهما تعبيران مختلفان لحقيقةٍ واحدةٍ. و لا شكّ أنّ وجود هذا الأساس و الدّعامة للأخلاق، لا يخلو من حقيقةٍ، و هو فی حدّ ذاته دافعٌ حسنٌ للسّعی إلی تربية النّفوس، و ترشيد الفضائل الأخلاقية، فی واقع الإنسان والمجتمع. ولكن و بالنّظر إلی ما ذكرناه فی بحث الوجدان «۱»، فإنّ الوجدان يمكن أن يُخدع، هذا من جهةٍ، ومن جهةٍ اخری أنّ الوجدان و بالتّكرار لفعل القبائح و الرّذائل، فإنّه سيأنس بها الاخلاق فی القرآن، ج۱، ص: ۶۶ ويتعوّد عليها، بل قد يفقد الحسّاسيّة بالكامل تجّاه هذه الامور، أو يتحرك فی إدراكه لها، من موقع التأييد للرذائل علی حساب إهتزاز الفضائل. و من جهةٍ ثالثةٍ، إنّ الوجدان أو العقل العملی، رغم أهميّته و قداسته، فإنّه كالعقل النّظری قابل للخطأ، ولا يمكن الإعتماد عليه وحده، بل يحتاج إلی أُسس و دعامات أقوی، يُطمأن إليها فی تشخيص الحُسن و القُبح، بحيث لا يمكن خُداعها و لا تخطئتها، ولا تتأثر بالتّكرار، و لا تتغيّر أو تتحول. وخلاصة الأمر: أنّ الوجدان الأخلاقی، أو العقل الفِطری والعقل العملی، أو أیّ تعبيرٍ آخر يُعبّر عنه، هو أساسٌ و دعامةٌ جيّدة، و لا بأس بها لنيل الفضائل الأخلاقيّة، ولكن وكما أشرنا آنفاً، تعوزه بعض الأمور، و لا يُكتفی به وحده.

۳- دعامة الشخصيّة

يتحلّی البعض بالقيم الأخلاقيّة، لأنّها دليلٌ و علامةٌ للشخصيّةِ أو الرجولةِ والمروءة، وكلّ إنسانٍ عند ما يری أنّ شخصيّته بين النّاس متوقفةٌ علی الصّدق والأمانة، فسيتحرك علی مستوی التّحلی بها و مُراعاتها، وكذلك عندما يری أنّ الناس يحترمون الشّجاع و الوفی و الرّحيم، فسيكون طالب الشخصية و الإحترام، أوّل المطبّقين لها علی نفسه، حتی يمدحهُ الناس. والعكس صحيح، فإنّه عندما يری أنّ الناس لا يحترمون الجبان، و لا البخيل، و لا الخائن، و لا ضعيف الإرادة، ولا قيمة لهم فی نظر المجتمع، فسوف يسعی لهجر هذه الرذائل، و تطهير نفسه منها. وعليه يَتحصّل لدينا: دعامةٌ و أساسٌ آخر للمسائل الأخلاقيّة. ولكن و بالتّدقيق و التحقيق، نری أنّ هذا الأساس و الدّعامة، يعود إلی مسألة الوجدان، غاية الأمر، أنّ المطروح هنا هو وجدان المجتمع، لا الوجدان الفردی، يعنی أنّ ما يوافق الوجدان العام للمجتمع، فهو فضيلةٌ و علامةٌ للشخصيّة، و من الأخلاق الفاضلة و عكسه الاخلاق فی القرآن، ج۱، ص: ۶۷ يدخل فی الرذائل، و ما يُقرّه الرأی العام للمجتمع، يكون هو الدّافع للفضائل و الرّادع عن الرّذائل. ونحن لا ننكر أنّ الوجدان العمومی للمجتمع، يمكن أن يشخّص القِيَم من اللّاقيم، و يحثّ الأفراد للإهتمام بالمسائل الأخلاقيّة فی خطّ التّربية و التّكامل. ولكن ما ذكر من نواقص و إشكالات، حول الوجدان الفردی، هو نفسه يصدق علی وجدان المجتمع. فيمكن للمجتمع أن يُخطأ، وإذا ما وقع هذا الأساس للأخلاق، تحت طائلة الدعاية والإعلام القوی من قبل الحكومات، فبالإمكان أن ينقلب رأساً علی عقب، و تكون الفضائل رذائل فی منظومة القيم والمثل الأخلاقية، كما حدّثنا التّأريخ عن نماذج كثيرة من هذا القبيل، ففی عصر الجاهليّة مثلًا كان يُعتبر وَأْد البنات من المكرمات، عند شريحةٍ كبيرةٍ من المجتمع آنذاك، و يُعتبر فضيلةً أخلاقيةً، (وذلك للمفهوم السّائد فی ذلك الوقت وقت، من أنّه الطّريق للنّجاة من العار و الشّنار، و الحيلولة دون وقوع النّساء فی الأسر فی الحروب) «۱». ونری فی عصرنا الحاضر، و فی المجتمعات البشريّة المتقدّمة و المتطوّرة، أنّ المتموّلين ولأجل الوصول لأهدافهم غير المشروعة، وبالدعاية يخدعون الوجدان العمومی للمجتمع، ويقلبون القيم الأخلاقيّة الإيجابية، إلی مُضادّاتها فی دائرة السّلوك الأخلاقی. بالإضافة إلی أنّ الوجدان والضّمير فی الإنسان، هو من بَوارِق الرّحمة الإلهيّة، و نموذج لمحكمة العدل الإلهی العظيمة، عند الإنسان فی هذا العالم، ولكن ومع ذلك، فالضّمير ليس بمعصوم عن الخطأ، ويمكن أن ينحرف، وإذا لم يتّخذ الإنسان تدابير لازمة لإصلاحه وتزكيته، فلعلّه يبقی علی خطئه لسنين طويلة.

۴- الدّعامة الإلهيّة

اشارة

من المعلوم أنّ ما ذکر من الدّعامات والأسس، لا یخلو من واقعیّةٍ علی مستوی دفع الإنسان نحو الفضائل الأخلاقیّة، ولکن وکما أشرنا إلیه سابقاً أنّها لا تخلو ولا تسلم من الخطأ والإنحراف، مثل دعامة الإنتفاع والإستغلال التی تأخذ طریقها فی أیّ وقت وزمان، فتارةً تسیر مع الأخلاق واخری تُعارضها. والبعض الآخر من الدّعامات له قدرةٌ محدودةٌ فی تحریک الإنسان، و مشوبةٌ بالنّقص والقصور ولربّما أخطأت واشتبهت. و الدّافع الوحید الخالی عن الخطأ و الإشتباه، والعاری من کلّ نقص فی دائرة المسائل الأخلاقیّة، هو الدّافع الإلهی الذی یکون مصدره اللّه تعالی و الوحی، فی إطار التّعالیم الدینیّة. وهنا لا تعتبر الفضائل الأخلاقیّة وسیلةً للإنتفاع و الإستغلال، و لا هی وسیلةٌ للرفاه الإجتماعی، (وإن کانت الأخلاق قطعاً، وسیلةً للرّفاه والعمران والهدوء، وتؤمّن المنافع المادیّة أیضاً). فالأصالة هنا للدوافع الروحیّة و المعنویّة، أو بعبارةٍ اخری أنّ الذّات الإلهیّة المنزّهة، و الّتی هی الکمال المطلق، و مُطلق الکمال، وجمیع صفاته الجمالیّة و الجلالیّة، تکون هی المحور الأصلی للمسألة، و کلّ إنسان یسعی فی المُضی قُدماً، للوصول إلی الکمال المطلق، و یتحرّک فی حیاته المعنویة، من موقع تفعیل نور أسماء الصّفات الإلهیّة فی نفسه، لیشبهه ویتقرب إلیه أکثر و أکثر یوماً، بعد یوم (وإن کانت ذاته المقدّسة منزّهةً عن الشبیه الحقیقی)، ویصل إلی الکمال المطلق، فلا حدّ للکمال هناک، و بذلک یعیش بکلّ وجوده، حالة الإستغراق من الحبّ للّه تعالی، و الکمال المطلق، و تُنیر وجوده و باطنه، أنوارُ و صفاتُ الذّات المقدّسة، بحیث یطلب الکمال والرّقی، فی الدّرجات العلیا فی کلّ لحظةٍ، فلا یتقیّد بالمنافع المادیّة، ولا یطلب الأخلاق للشخصیّة والإحترام، ولا یکون هدفه الضّمیر وحده، بل لدیه هدفٌ أسمی وأعلی من کلّ تلک الامور. فلا یأخذ معلوماته من العقل والوجدان فقط، بل یستعین بالوَحی أیضاً، لیمیّز فی ظلّه القیم الاخلاق فی القرآن، ج ۱، ص: ۶۹ الحقیقیّة من الکاذبة، و لیمشی بخطی ثابتةٍ مع إیمانٍ و یقینٍ کاملین فی هذا الطریق، والقرآن الکریم، هو خیر دلیلٍ فی هذا المضمار، و یُصرّح القرآن الکریم، بأنّ الأعمال الأخلاقیّة هی ولیدة الإیمان باللّه والیوم الآخر، ودائماً ما یردف: (العمل الصالح) بالإیمان، وعرّف العمل الصالح، بالّثمرة لشجرة الإیمان. و مثّل الإیمان، بالشّجرة الطیّبة، و جذورها ثابتة فی روح و أعماق الإنسان، و فروعها و أوراقها وارفة، تؤتی بثمارها کلّ حین، و أشار إشارة جمیلةً فقال اللّه تعالی «أَلَم تَرَ کَیفَ ضَرَبَ اللّهُ مَثلًا کَلِمَةً طَیِّبَةً کَشَجَرَةٍ طَیِّبَةٍ أَصلُها ثَابِتٌ وَفَرعُها فِی السَّماءِ تُؤتِی اکُلَها کُلَّ حِینٍ بِإذنِ رَبِّها» «۱». ومن البدیهی، أنّ الشجرة التی تمدّ جذورها فی أعماق القلوب، و تتفرع أغصانها من جمیع أعضاء الإنسان، و ترتفع فی سماء حیاته، هی شجرةٌ وارفةٌ لا یؤثّر فیها جفاف الخریف، و لا تقلعها العواصف أبداً. «۲» وجاء أیضاً فی سورة «والعصر»، نفس هذا المعنی ولکن بتعبیر آخر، فالقاعدةولکن الکلّیة هو الخسران و التّضییع للإنسان، والمستثنون من ذلک هم المؤمنون، فی أوّل الأمر، ثم الّذین یعملون الصّالحات ویتواصون بالحقّ و الصّبر: «وَالعَصرِ إنّ الإنسانَ لَفِی خُسرٍ إلّاالَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَتَواصَوا بِالحَقِّ وَتَواصَوا بِالصَّبرِ». وجاء نفسُ هذا المعنی و بتعبیرٍ جمیلٍ آخر، فی الآیة (۲۱) من سورة النور، فیقول الله الاخلاق فی القرآن، ج ۱، ص: ۷۰ تعالی «وَلَولا فَضلُ اللَّهِ عَلَیکُم وَرَحْمَتُهُ ما زَکّی مِنْکُم مِنْ أحَدٍ أبَداً وَلَکنّ اللَّهَ یُزَکِّی مَنْ یَشاءُ ...». و علیه، فإنّ سمُوّ الأخلاق و العمل و التّزکیة الکاملة لا تتمّ، إلّابالإیمان باللّه ورحمته الواسعة. وجاء نفس هذا المعنی فی سورة (الأعلی فیقول الله تعالی «قَدْ أَفلَحَ مَن تَزَکّی وَذَکَرَ إسمَ رَبِّهِ فَصَلّی «۱». فطبقاً لهذه الآیات، فإنّ التّزکیة الأخلاقیّة و العملیّة، لها علاقةٌ وثیقةٌ بإسم اللّه تعالی و الصّلاة والدّعاء، هذا إذا ما إستمدّت أسسها منه سُبحانه و تعالی وحینها ستکون عمیقةً و دائمةً، وإذا ما إعتمدت علی أسسٍ اخری فستکون واهیةً و عدیمة المحتوی فی الآیة (۹۳) من سورة المائدة، جاء وصف جمیل، للعلاقة الوثیقة بین التّقوی والأعمال الأخلاقیّة بالإیمان: فقال الله تعالی «لَیسَ عَلی الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُناحٌ فِی ما طَعِمُوا إذا ما اتَّقَوا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ ثُمَّ اتّقَوا وَآمَنُوا ثُمَّ اتّقَوا وَأحسَنُوا وَاللَّهُ یُحِبُّ الُمحسِنِینَ». فی هذه الآیة الشّریفة، تقدّمت التّقوی مرّة علی الإیمان والعمل الصّالح، و تأخرت اخری و تقدمت مرّةً علی الإحسان، لأنّ التّقوی الأخلاقیّة و العملیّة تتقدم علی الإیمان فی مرحلةٍ ما، و هی التّحضیر لقبول الحقّ والإحساس بالمسؤولیّة للبحث عنه. ثم إنّ الإنسان عندما یعرف الحقّ و یؤمن به، فستکون فی نفسه مرحلةٌ أعلی و أقوی من التّقوی و تکون مصدراً لأنواع الخیرات. وبهذا التّرتیب، تتبیّن العلاقة الوثیقة بین الإیمان و التّقوی وخلاصة القول: إنّ أقوی وأفضل الدّعائم للأخلاق، هو الإیمان باللّه، والإحساس

بالمسؤوليّة تّجاهه، ومثل هـذا الإيمان هو أبعد مدىً وأرحب افقاً من المسائل المادّية، و لا يبدّل ولا يعوّض بشيء، فهو يرافق الإنسان فى كلّ مكان ولا ينفصل عنه أبداً، ولا يوجد شيء أفضلُ منه. الاخلاق فى القرآن، ج ۱، ص: ۷۱ ولذلك فإنّنا نرى أنّ أقوى مظاهر الأخلاق، كالإيثار و التّضحية تتجسّد فى حياة أولياء اللّه تعالى. و نرى أيضاً، فى المجتمعات الماديّة التى توزن كلّ شىء بمعيار النّفع، أنّ الأخلاق فيها ضعيفةٌ جدّاً، و فى الأغلب أنّ المعترف به رسميّاً عند الجميع، هو النّفع الشّخصى المادّى، فالصّدق والأمانة والوفاء وما شابه ذلك، هى أخلاق حسنةٌ و سلوكيات جيدةٌ، ما دامت تعود بالنّفع على الفرد، و عند تعرّض النّفع المادى للخطر، فستفقد لونها وقيمتها!!. فالأبوان العجوزان، و لعدم نفعهما، فمصيرهما أن يعيشا فى زاوية النسيان، و يتمّ نقلهما إلى مراكز و دور العجزة، لينتظرا أجلهما المحتوم. و بمجرّد أنّ يبلغ الأطفال مرحلة الرّشد والمراهقة، فإنّ مصيرهم الانفصال عن اسرهم، لا لكى يستقلّوا إقتصاديّاً، بل لكى يُنسوا إلى الأبد. و كذلك الأزواج، فهم شركاء فى الحياة مادام فى الحياة الزوجية نفعٌ ولذّة، و إلّافلا حاجة إلى العلاقة الزّوجيّة و لا ضرورة للإلتزام بتبعاتها، ولذلك فإننا نرى أنّ الطّلاق هناك كأيسر ما يكون، و شايع إلى درجةٍ خطيرةٍ، ففى المذاهب الماديّة التى لا تقوم على أساسٍ إلهى فى دائرة الأخلاق، يكون الإستشهاد لديهم لنيل المقاصد السّامية، هو الإنتحار بعينه، والكرم الذى يؤدى إلى تبذير الأموال، ليس هو إلّانوعٌ من الجنون، و العّفة و الإستقامة على طريق الفضيلة، ليست هى إلّاضَعفٌ فى النّفس، و الزُّهد بالعالم المادى، ليس هو إلّاسذاجةً و جهلًا بالحياة. وما نراه اليوم من التنافس المحموم على الماديات، و مراكز القدرة فى هذه المجتمعات، و رؤساء تلك الدول، هو أفضل و خير نموذج يعبّر عمّا لديهم من معايير للأخلاق الماديّة. و الشّاهد على ذلك، ما يصدر من الإنتهازيّة و التّعامل المزدوج للقوى الإستعماريّة تجاه (حقوق الإنسان)، فعندما تكون حقوق الإنسان، سبباً لتعرّض منافعهم للخطر، فسوف يتجاهلونها ويجعلونها وراء ظهورهم، ويذبحون القيم الإنسانيّة على مذبح المصالح الماديّة. فأخطر المجرمين والمعتدين على حقوق الإنسان، يصبحون مسالمين ومصلحين، وبالعكس الاخلاق فى القرآن، ج ۱، ص: ۷۲ فإنّ الشخص الذى يريد أن يدافع عن حقّه فى مقابلهم، يكون هو الشّيطان بعينه، ويجب أن يُقمع بأىّ وسيلةٍ كانت. فنراهم يدافعون عن الديمقراطيّة و حكومة الشّعب، دفاعاً مُستميتاً، وفى نفس الوقت نراهم و فى زاوية أخرى من العالم، يدافعون عن أسوَأ و أظلم المستبدّين الديكتاتوريّين لا لشىءٍ، الّا لأن الأخلاق عندهم ليست هى: إلّاالنّفع فى بُعده المادى و الشّخصى. و الإنسان المادى لا يمتلك صورةً واضحةً عن الأخلاق فى دائرة التّعامل مع الآخرين، بل مفاهيم ضبابيّةً و صورةً قاتمةً. و الملاحظة الاخرى الّتى تجدر الإشارة إليها، أنّ الماديّين لا يرون فى سلوكهم الأخلاقى، غير زمانهم و مكانهم الّذى هم فيه الآن، ولا أهميّة عندهم لما فَعل الماضون، و لا ما سيفعله اللّاحقون، إلّاأن يكون له علاقةٌ بحاضرهم، و منطقهم يتمثّل به قول الشّاعر، حيث يقول: إن أنا مِتُّ فلا طلعت شمس الضّحى على أحدِ ولكن الموحّدين المعتقدين بالحياة الآخرة، و محكمة العدل الإلهى فى يوم القيامة، يعتقدون أنّ معطيات الأخلاق وبركاتها المعنوية، جارية حتى بعد الممات، ولو إمتدّت لِآلاف السّنين، وسيثاب الإنسان عليها فى الاخرى ولذلك لا يتعاملون مع الواقع الدنيوى، من موقع الزّمان الحاضر فقط، بل من موقع التّفكير فى الغد البعيد والحياة الخالدة. وقد جاء فى الحديث المعروف عن الرسول الكريم صلى الله عليه و آله، أنّه قال: «إذا مات المؤمن إنقطع عمله إلّامن ثلاث، صدقةٍ جاريةٍ- أى الوقف- أو علم يُنتفع به أو ولدٍ صالحٍ يدعو له» «۱». فالإيمان بالآخرة دافعٌ و حافزٌ آخر، للحثّ على الأعمال، الأخلاقية المهمة، مثل الصّدقة الجارية و الآثار العلميّة المفيدة و تربية الأولاد الصّالحين، و الحال أنّ لا مفهوم لهذه الامور لدى الماديّين. و قد قسّم المرحوم الشّهيد (مُطهّرى)، فى كتاب «فلسفة الأخلاق»، الأنانيّة إلى ثلاثة أقسام: (للنّفس، وللعائلة، و للقوميّة)، وعدّها كلّها من الأنانيّة، التى تقف فى الطّرف المقابل الاخلاق فى القرآن، ج ۱، ص: ۷۳ للأخلاق، و نقل كلاماً عن «كوستاف لوبون»، فى كتابه المعروف (حضارة الإسلام و العرب)، ورأينا أن ننقله هنا إكمالًا للفائدة. فقد ذكر هذا الكاتب الغربى، فى معرض حديثه عن الشّعوب الشرقيّة، و أنّهم لماذا وقفوا من الحضارة الغربيّة موقفاً سلبيّاً؟ فعللّ ذلك بالقول: (أولًا: لعدم القابليّة لديهم لإستقبال هذه الثّقافة، و ثانياً: إنّ حياتهم و معيشتهم تختلف عن حياتنا و معيشتنا، فحياتهم بسيطةٌ و ساذجةٌ، بخلاف ما نحن عليه من التّعقيد الحضارى فى واقع الحياة، ثم يردف قائلًا: و لا يخفى مدى الظّلم الذى إرتكبته الشّعوب الغربيّة فى حقهم.

(وهو عامل مهم آخر). و بعدها أشار إلی الظّلم الـذی إرتکبه الغربیّون، فی أمریکا والهند و الصّین، و خصوصاً کان یؤکد علی قصّة الحرب المعروفة، ب: (حرب التّریاک)، التی شنّها الإنجلیز علی شعب الصیّن، لأجل السّیطرة علیهم، فنشروا إستعمال التّریاک بین الشعب، لأجل التّسلط علیهم، ولیمیتوا فیهم روح المقاومة، و یکسروا شوکتهم، ولکنّ الصّینیین توجهّوا للخدعة، و تحرّکوا للتّصدی للإنجلیز، الـذین صوّبوا مـدافعهم، وإنتصروا علیهـم بقـوّة السّلاح الفتّاک، و إنتشر بین الأهـالی إستعمال التّریـاک، بحیث جاءت الإحصائیات: (فی ذلک الزمان)، أنه فی کل سنةٍ یموت حوالی ال (۶۰۰) ألف نفر، جرّاء إستعمالهم للتّریاک. «۱» نعم فعندما لا تقوم الأخلاق علی قاعدةٍ متماسکةٍ، من الإیمان و القیم المعنویّة فی واقع الإنسان، فسوف تأخذ بالذّبول و التّراجع، لصالح المنافع الشّخصیّة و النّوازع الدنیویّة العاجلة.

ملاحظة:

ما ذکرناه آنفاً حول دعامة الأخلاق، من وجهة نظر الإیمان بالمبدأ والمعاد، لا یعنی إنکار الدّور الفعّال، ل: «العقل الفطری» فی تعمیق المسائل الأخلاقیّة، فالضّمیر و الوجدان فی الحقیقة، هو رسول اللّه فی أعماق البشر، و من جهةٍ اخری له الأثر الکبیر فی تحکیم المبانی الأخلاقیّة، بشرط أن یصاحبها عنصر الإیمان، وتتخلص من حجب الأنانیّة و هوی النّفس. الاخلاق فی القرآن، ج۱، ص: ۷۴ وأکّد القرآن الکریم، علی هـذه المسألـة مرّات عدیدة، ففی الآیة (۱۰۰) من سورة «یونس»، یقول الله تعالی «وَیَجعَلُ الرِّجسَ عَلَی الَّذِینَ لا یَعقِلُونَ». و فی الآیـة (۲۲) من سورة «الأنفـال»، نقرأ: «إنّ شرّ الـدَّوابِ عِنـدَ اللَّهِ الصُّمُّ البُکْمُ الَّذِینَ لا یَعقِلُونَ». و یقول الله سبحانه، عن الّذین یستهزئون بالصّلاة: فی سورة (المائدة) الآیة (۵۸): «اتّخذوها هُزُواً وَلَعِباً ذَلِکَ بِأَنَّهُم قَومٌ لا یَعقِلُونَ». وهکـذا یتبیّن من خلال ما ذُکر آنفاً، خلاصة رؤیة القرآن المجید للمسائل الأخلاقیة.

الأخلاق والحریّة

اشارة

هناک أبحاثٌ کثیرةٌ، فی مسألـة الأخلاق و الحریّة، و هل أنّ الأخلاق تُحـدّد و تُقیّد حریّة الإنسان؟ وهل أنّ هذا التّقیید هو فی صالح الإنسان أم لا؟ فبإعتقادنا أنّ هذه الأبحاث، ناشئةٌ من التّفسیر الخاطیء لمعنی الحریّة، ومنها: ۱- یُقال: أنّ الأخلاق تقوم بتحدید حریّة الإنسـان، وتعمل علی کبت القابلیّات فی المحتوی الـدّاخلی للإنسان. ۲- و تـارةً یقولـون: إنّ الأخلاق تقمع الغرائز، و تمنع من تحقّق السّعادة الواقعیّة للفرد، ولو لم یکن فی الغرائز فائدةٌ، فلماذا خلقها اللّه تعالی . ۳- و تارةً اخری یقولون: إنّ البّرامج الأخلاقیّة، تخالف فلسفة أصالـة اللّـذة، ونحن نعلم أنّ الهـدف من الخلق، هو «اللّـذة» التی یرید أن یصل إلیها الإنسان. ۴- واخری یقولـون، و فی النّقطة المعاکسة لها: أساساً إنّ البشر لیس حُرّاً فی سلوکه الأخلاقی، بل هو مجبور وواقع تحت تأثیر عوامل کثیرة، ولـذلک فلا تصل النوبّة للوصایا الأخلاقیّة. ۵- وأخیراً یقولون: إنّ الأخلاق مبتیّة علی أساس إطاعـة اللّه تعالی وهی لا تخلو من الخوف أو الطّمع، وکلّ هـذه الامور تتقاطع مع الأخلاق! الاخلاق فی القرآن، ج۱، ص: ۷۶ هـذا التّناقض فی الأقوال، إن دلّ علی شی، فهو دلیلٌ علی عدم التّقییم الصّحیح لمفهوم الحرّیـة، هـذا من جهـةٍ، و من جهةٍ اخری لم تُدرس الأخلاق الدینیّة، و خصوصاً الأخلاق الإسلامیّة، دراسةً کافیةً و وافیـةً. ولـذلک یجب أن نـدرس فی بـادی الأمر، مسألـة الحریّة. و لماذا یطلب الإنسان الحریّة بکلّ وجوده؟، و لماذا یجب أن یکون الإنسان حرّاً؟، و ما هو دور الحریّة فی تربیـة الجسم و الرّوح؟، و بکلمـةٍ واحـدةٍ: ما هی «فلسفُة الحریّة»؟. إنّ الجواب علی کلّ هـذه الأسئلة یتلخّص فی ما یلی: یوجد فی داخل الإنسان قابلیاتٌ و ملکاتٌ و قوی خفیّةٌ، لا تخرج من القوّة إلی الفعل إلّا بالحریّة، والإنسان یسعی للتّکامل، و یتحرک علی مستوی ترشید إستعداداته و قُدراته، فهو یطلب الحریّة لأجل ذلک. ولکن هل أن الحرّیة التی تساعد

على تفعيل قدرات الإنسان، هى حرية بلا قيد ولا شرط، أم أنّها الحريّة المتحرّكةِ فى إطارٍ من التّنظيرِ العقلى و الدّينى؟. و يُمكن تبيان هـذا المطلب مع ذكر مثالين: إفترضوا أنّ هناك فلّاحاً، قررّ أن يزرع أنواع الورود والفواكه فى بستانه، و تحرّك لتحقيق هـذا الغرض، على مستوى حرث الأرض و غرس النّباتات وسقيها فى موعدها فى كلّ مرّةٍ، فَمن البديهى أن تكون الشّجرة مغروسةً فى الفضاء الحرّ، لتأخذ قِسطها من النّور و الهواء و المطر، و ستمدّ جذورها فى الأرض بحرّيةٍ، و إذا لم تتوفرلها تلك العوامل، فلن تثمرَ ولن يحصلَ الفلّاح على ثمن أتعابه، وبناءاً على ذلك، فإنّ حريّة الجذور و الأوراق، ضروريّة لكى تعطى الثمر، ولكن من الممكن أن ينحرف غُصن من الأغصان فى تلك الشّجرة، فيقطعه الفلّاح بلا رحمةٍ و لا رأفةٍ، لأنّ هذا الغَصن يستهلك قوّة الشّجرة، فلا أحد له الحقّ فى الإعتراض على الفلّاح، بسبب هذا العمل. و يمكن أن يُقَوِّم الفلّاح الشّجرة المائلة، أو الفرع المعوّج، بشدّه إلى خشبةٍ مستقيمة، فكذلك لا حقّ لأحدٍ أن يعترض عليه فى ذلك، و يقول له: لماذا قيّدت الشّجرة بهذا القيد، ولم الاخلاق فى القرآن، ج ۱، ص: ۷۷ تتركها حرّةً، لأنّه سيقول: إنّ الشّجرة يجب أن تكون حرّةً لكى تُثمر، لا أن معوّجة فتذهب بأتعابى سُدىً. وكذلك بالنسبة للإنسان، فلديه ملكاتٌ و قابلياتٌ مُتنوّعةٌ و مهمّةٌ، و إذا ما نُظِّرت تَنظيراً صحيحاً، فستصعد به إلى أعلى درجات الرّقى والكمال المادّى والمعنوى، فهو حرٌّ فى الإستفادة من قابلياته فى الطّريق السّليم، لا أن يُهدِر هذه القابليّات فى الطرق المنحرفة. فالذّين فسرّوا الحريّة، بمعناها العام الشّامل بلا قيد ولا شرط، ففى الحقيقة لم يفهموا معنى الحريّة، فالحريّة هى الإستفادة من الطّاقات فى الطّريق الصّحيح، الذى يوصله للأهداف العُليا: (ماديةٌ كانت أم معنويةٌ). و مثالٌ آخر، حرّية المرورِ و العبورِ فى الطّرق الواسعة و الضّيقة، فالغرض هو وصول الإنسان لمقصده، ولكن هـذا لا يعنى أبداً، عدم الإلتزام بقوانين المرور، حيث يؤدى إلى الهرج و المرج، و الفَوضى فى حركة المرور. فلا يوجد إنسانٌ عاقلٌ يقول: إنّ التّقيد بقوانين المرور ورعايتها، مثل التّوقف عند الضّوء الأحمر، أو عدم المرور فى طريقٍ ما، أو السّير على الجانب الأيمن، وما شابهها من الامور، التى توجب تحديد حريّة السّائق، فالكلّ سوف يستهزىء بمثل هـذا الكلام، حيث يقال له، إنّ الحرّية يجب أن تكون؛ ضمن المقررات و القوانين التى تراعى من أجل سلامة الإنسان و أموال و ممتلكات الآخرين و لا تسبب فى الهرج و المرج، وقتل الأبرياء دون مُبرِّر، أو تفضى إلى عدم الوصول بسلامةٍ للمقصد والغاية. فكثيرٌ من هذه الحريّات هى كاذبةٌ، و نوعٌ من التّقييد الحقيقى. فالشّاب الذى يسىء الإستفادة من حريته، و يستعمل المخدّر المميت، فهو فى الواقع يكون قد أمضى حُكم أسرِهَ و تَسلّط الغير عليه، فالحريّة التى تُصاحب الإلتزام بالموازين الأخلاقية، هى التى تُعطى للإنسان الحريّة الحقيقيّة و تجعله متمكّناً من نفسه و مسيطراً على أهوائه و نوازعِهِ النّفسية، و كم هو جميل كلام أميرالمؤمنين عليه السلام، حيث يقول: الاخلاق فى القرآن، ج ۱، ص: ۷۸ «إنّ تقوى اللَّه مفتاحُ سَدادٍ، و ذخيرةُ مَعادٍ، وعتقٌ من كلّ مَلكةٍ، ونجاةٌ من كلّ هلكةٍ» «۱». و ممّا ذُكر آنفاً، تتجلى الحريّة الحقيقيّة من الكاذبة، ويتمّ منع إستغلال هـذا المفهوم المقدّسُ فى طريق الإنحراف و الزّيغ، فلا يحقّ لأحدٍ أن يتذرّع، بكبتِ الأخلاق لطاقاتِ الإنسان، و يستشكِل على القِيم الأخلاقيّة. وممّا تقدّم أيضاً، تتّضح الإجابة على من يدّعى، قمع الأخلاق للغرائز، و أنّ اللَّه تعالى خلق الغرائز فى الإنسان، لتحقيق الغرض منها، وأشباعها بأدوات الحرّية و التّحرر من قيود الأخلاق. فالغرائز فى الإنسان، مثلها كمثل قطراتُ المطر، تنزل من السّماء بِقدرٍ لتُحيى الأرض، و لولا فائدتها، لما أنزلها البارى تعالى ولكن هـذا لا يعنى فسح المجال لتلك القطرات لِتتجَمَّع، و تكوّن السّيول لإهلاك الحرث و النّسل، بل يجب أن تُقام السّدود فى طَريقها، و فتح منافذ صغيرة منها لتمد الحياة البشرية بالماء، و تكون الفائدة فيها أعمّ و أشمل، فيما لو سيطر عليها الإنسان، و أخضعها لضوابط معيّنة، وكذلك الحال بالنّسبة لغرائز الإنسان، فإذا اطلق لها العِنان، فستبيد كلّ شيءٍ أمامها، و تدّمر كلّ شيءٍ فى حركةِ الحياة الفرديّة و الإجتماعية للإنسان. و يُستنتج مما ذُكر سابقاً، أنّ الأخلاق لا تقف سدّاً فى طريق الإنسان، و لا تمنعه من ترشيد قابلياته و ملكاته، و لا تقمع الغرائز فى واقعه، بل إنّ الأخلاق وسيلةٌ للوصول للكمال المنشود، فى حركة الإنسان والحياة. ومن خلال التّفسير الصّحيح للحرية، الذى ذكرناه آنفاً تتّضح الإجابة على أسئلة المخالفين للأخلاق.

الإعتقاد بالجَبر، و بالمسائل اللاأخلاقيّة:

لا شك أنّه يوجد إرتباطٌ و علاقةٌ و ثيقةٌ، بين الإعتقاد بحريّة الإرادة للإنسان، و «المسائل الأخلاقيّة»، و كما أشرنا سابقاً، أنّ نفى حريّة الإنسان، هو نفىٌ و تعطيلٌ لجميع المفاهيم الأخلاقيّة. وبناءاً على هذا نجد، أنّ الأديان الإلهيّة المتعهّدة بتربية وتهذيب النفوس والأخلاق، من أقوى المدافعين عن حرّية الإنسان!. وبناءاً على هذا أيضاً، نجد فى القرآن الكريم آياتٌ عديدةٌ و كثيرةٌ تبلغ المئات، تثبت الإختيار و حريّة الإرادة للإنسان، و تنفى الجَبر عنه، و قد ذُكرت فى مباحث الجَبر و الإختيار «۱». فالأمر و النّهى و التّكاليف الاخرى و الدّعوة إلى الثّواب و العقاب، و الحساب و المحاكم و القوانين و العقوبات، كلها امور تؤكّد على مسألة الإختيار، و حريّة الإرادة عند الإنسان. وإذا ما شاهدنا بعض الآيات تُوافق مذهب الجَبر، فهى ناشئةٌ من عدم الإنتباه و التّوجه الصحيح لتفسير تلك الآيات، فتلك الآيات ناظرةٌ إلى نفى التّفويض، و لا تثبت الجبر، و الشّاهد عليها هو القرآن الكريم نفسه، و قد أشرنا إليها سابقاً، وليس هنا محلّ للبحث فيها. فالإعتقاد بالجَبر، و سلب حريّة الإنسان، يمكن أن يكون عاملًا مهمّاً، لكلّ تحلّل أخلاقى، فالُمجرم ولتبرير أفعاله المشينة يتذرّع بالجَبر، وأنّه لا يستطيع أن يُغيّر مصيره المحتوم عليه، و لذلك يتحرّك فى خطّ الإنحراف، و ينحدر فى مُنزلقات المعاصى أكثر، فالتّاريخ يُحدثنا، عن مجرمين خاضوا غمار الجريمة، استناداً إلى مُبّررات مذهب الجَبر، وكانوا يعذرون أنفسهم، فى إرتكابهم لتلك الأعمال و الذّنوب، و يقولون: (إذا كنّا صالحين أو طالحين، فليس لنا من الأمر شىء، فالُمبدع الأزلى هو الذى زرع فينا ذلك، و جعل مصيرنا أن نكون من أهل الشّقاء!، فلا المحسنين لهم الحق بالإفتخار بإحسانهم، الاخلاق فى القرآن، ج۱، ص: ۸۰ ولا على المسيئين ملامة!). وبناءاً على ذلك، فقد تحرّك الأنبياء عليهم السلام، قبل كلّ شيء لتوكيد الإرادة الإنسانيّة، و خصوصاً نبىّ الإسلام صلى الله عليه و آله، و لأجل تحكيم الاسس الأخلاقيّة و تهذيب النّفوس. وعلى كلّ حال، فبحث الجَبر و الإختيار، و المسائل الاخرى مثل القضاء والقدر، و الهداية و الضّلالة، و السّعادة و الشّقاء، من وجهة نظر القرآن الكريم، هو بحثٌ مستقلٌ وسيعٌ، سنتطرق لتفسيره الموضوعى فى المستقبل إن شاء اللّه، و الهدف هنا هو الإشارة لهذه المسألة، و تأثيرها فى المسائل الأخلاقيّة، و ليس الدخول فى تفاصيلها فعلًا. أمّا الذين يتحركون من موقع اللّذة، و يعتبرونها من أهمّ القيم، فهؤلاء لا يعتبرون الأخلاق من المُثل النّبيلة و السّلوكيات الحسنة، لأنّها لا تُوافق اصولهم، وكما قال «آريس تيب»، الذى وُلد قبل الميلاد: الخير هو اللّذة، ولا شرّ سوى الألم، والهدف النّهائى للإنسان فى الحياة: هو التّمتع بلذائذ الدنيا، و لا يجب التّفكير بنتائجها الصّالحة أو السيئة) «۱». هذا وقد غاب عن اولئك، أنّنا و على فرض حصرنا اللذائذ فى الماديّات فقط، و تركنا اللّذائذ المعنويّة الّتى هى أعلى و أسمى لذّةٍ للرّوح، فلا يمكن الوصول للذائذ الماديّة إلّابرعاية الأخلاق، وذلك لأنّ التّمتع والإلتذاذ بالشّىء، من دون قيد أو شرطٍ، يعقبه ألم شديد على مستوى النّفس و البدن، و لأجله يجب أن نصرف النّظرً عن تلك اللذّة التى يعقبها ألم أقوى وأشد. وهذا الكلام وإن كان قد صدر، ممّن يُعتبرون فى عداد الفلاسفة، ولكنّه فى الحقيقة يشبه كلام المعتاد على الأفيون، الّذى إذا نصحوه قالوا له: إنّ لذّتك هذه ستسبب لك المتاعب والآلام العظام، فيجيب: إنّ اللّذة الحاضرة هى الأصل، ولا يعلم ماذا سيكون فى الغد، ولكن الذى ينتظره فى الغد، ليس سوى المرض العصبى، و الإرهاق و القلق، و ما إلى ذلك الاخلاق فى القرآن، ج۱، ص: ۸۱ من إفرازات الإدمان على تلك المواد المخدّرة، وسيعيش النّدم الشّديد فى تلك الحال، و يتأسف على ما إقترفته يداه، ولكن أنىّ للتأسّف أن يحلّ المشكلة، و قد اغلق عليه سبيل العودة، إلى الحريّة والكرامة كما هو الغالب. فالوصايا الأخلاقية، للحثّ على العفّة والأمانة و الصّدق والرجولة، كلّها من هذا القبيل، والمجتمع الذى تتفشى فيه الخطيئة والخيانة، كيف يعيش أفراده حالة اللّذّة المعنويّة و السّعادة، فى حركة الحياة والواقع الإجتماعى؟ فالناس الّذين ملأ البخل وجودهم، و يطلبون كلّ شىءٍ لنفعهم و لذّتهم الشّخصية، لا تكون لديهم حصانةٌ أمام المشكلات، و سيكونون عرضةً للتّمزق و التشرذم، لأدنى أزمةٍ على مستوى الحياة الدنيويّة، لأنّ الفرد فى ذلك المجتمع يكون وحيداً فريداً، و الصّمود أمام المشكلات، لمن يعيش الوحدة و الإنفراد، أمرٌ فى غاية الصّعوبة، ولكن إذا تفشّت روح التّعاون و السّخاء والرجولة فى المجتمع، فسينطلق الناس من موقع مساعدة بعضهم البعض، وعندما يقع أحد الناس فى مأزقٍ، فسيعينه الآخرون، فلا يشعر

الفرد بالوحدة هناک، بل سیجد فی نفسه عنصر المقاومة و الصّمود أمام المشکلات والأزمات. وهذا ما أشرنا إلیه سابقاً بالتّفصیل، و بالإعتماد علی الآیات القرآنیّة الکریمة، بأنّ الاصول الأخلاقیّة عند تطبیقها، لها بُعدان و فائدتان: معنویّة و مادیّة، و مع غضّ النّظر عن البُعد المعنوی، فالبُعد المادی فیها له شمولیّةٌ واسعةٌ، و یستحق معها التمسّک بکلّ الاصول الأخلاقیّة، کی نعمّر دنیانا ونجعل منها جنّةً ملیئةً باللّذة، ونتجنّب النّار المحرقة، المتولدة من الوقوع فی وَحِلّ المفاسد الأخلاقیّة. و الآن نبحث فی المذهب القائل: بأنّ الأخلاق الدینیّة علی مستوی الممارسة و التّطبیق، و الّتی تنشأ فی الحقیقة من طاعة اللّه تعالی خوفاً أو طمعاً. و هذه الامور تُعتبر مضادّةً للأخلاق؟ «۱». الاخلاق فی القرآن، ج۱، ص: ۸۲ ویمکن أن یُنتقد هذا الکلام من جهتین: ۱- التّعبیر بالخوف و الطّمع، تعبیرٌ غیر صحیح، و الصّحیح أن یُقال، بأنّ بعض أتباع الأدیان، و لأجل نَیل السّعادة الاخرویّة، و النّجاة من العقوبات الناشئة من العدل الإلهی، یتخلّقون بالأخلاق الحسنة، لکنّه لیس أمراً یخالف الأخلاق، لأنّه یُبدّل لذّة الحیاة الفانیة بلذّة الآخرة الباقیة، ویُفدی المصادر الصغیرة بالمواهب الکبیرة. ۲- هل یرتکب الشخص أمراً مخالفاً للأخلاق، لأنّه لا یکذب ولا یخون، بدافع من خشیته من فضیحة الکذب والخیانة؟، أو ذاک الذی یمتنع من الشّراب، و یتجنب المادة المخدّرة، لیحافظ علی صحته و سلامته، هل یکون عمله هذا منافیاً للقیم الأخلاقیة؟ و کذلک الشّخص الذی یُداری النّاس ویتواضع لهمُ و یعاملهم بأدبٍ و إحترام، لئلّا یفقدهم ولا یبقی وحیداً فریداً فی هذه الدنیا، فهل یرتکب بذلک عملًا مُخالفاً للأخلاق؟. والخلاصة: إنّ کلّ عملٍ أخلاقی، له آثار و منافع مادیّة فی حرکة الإنسان و الحیاة، و لا یمکن تسمیّة تلک الآثار بالطّمع، وکذلک الحال فی الإمتناع، عن بعض السّلوکیات المشینة و الأفعال القبیحة، لا یمکن أن یعبّر عنه، بالخوف والجُبن فی دائرة الصّفات الأخلاقیّة.

اصول المسائل الأخلاقیّة فی القرآن الکریم

اشارة

قبل الخَوض فی هذا البحث، یتحتم علینا إلقاء نظرة علی اصول المسائل الأخلاقیّة فی المذاهب الاخری ۱- جَمعٌ من الفلاسفة القدماء، الذین یُعتبرون من المؤسّسین لعلم الأخلاق، جعلوا للأخلاق أربعة اسس، أو بالأحری لخّصوا الفضائل الأخلاقیّة فی أربعة اصول، هی: ۱- الحکمة. ۲- العفّة. ۳- الشجاعة. ۴- العدالة. و أحیاناً یضمّون إلیها العبودیّة للّه‌تعالی، و یجعلونها خمسة اصول. و یعتبر المؤسّس لهذا المذهب هو «سقراط»، فکان یعتقد أنّ: (الأخلاق تعتمد علی معرفة الحسن والقبیح من الأفعال، والفضیلة بصورةٍ مطلقةٍ لیست هی إلّاالعلم والحکمة؛ أمّا العلم فی مورد الخوف أو الإقدام، یعنی العلم والإطّلاع علی الشّیء الذی یتوجب علی الإنسان الخوف منه، أو عدم الخوف من شیءٍ ما یعتبر من «الشّجاعة»، وإذا کان فی صدد المُنی النفسیة، فیدّعی ب: «العفّة»، وإذا کان العلم بالقواعد الحاکمة علی ملاقات الناس وروابطهم مع بعضهم الاخلاق فی القرآن، ج۱، ص: ۸۴ البعض، فالمقصود منه هو «العدالة»، وإذا کان العلم فی دائرة وظائف الإنسان مع خالقه هو «التدین والعبودیة»، فهذه الفضائل الخمسة، یعنی: الحکمة، والشجاعة، والعفّة، والعدالة، والعبودیة، هی الاصول الاولی للأخلاق السُّقراطیّة) «۱». وکثیر من علماء الإسلام الذین کتبوا وبحثوا فی علم الأخلاق، قبلوا هذه الاصول الأربعة أو الخمسة، و دقّقوا فیها أکثر، وبنوا لها اصولًا أقوی وأفضل من سابقتها، وجعلوها أساساً لرؤاهم الأخلاقیّة فی کلّ المجالات. یقولون فی نظرتهم الجدیدة لهذه الاصول: إنّ نفس وروح الإنسان فیها ثلاثة قوی هی: ۱- قوّة «الإدراک» وتشخیص الحقائق. ۲- قوّة جلب المنفعة أو بتعبیر آخر «الشّهوة»، (بمعناها الوسیع، لا الجنسیّة فقط وتشمل کلّ طلبٍ و إرادة). ۳- القوّة الدّافعة أو بتعبیر آخر «الغضب». وبعدها إعتبروا الإعتدال فی کلّ قوّةٍ، هو إحدی الفضائل الأخلاقیّة، و أطلقوا علی الفضائل المنبعثة من هذه القوی ب: «الحکمة» و «العفّة» و «الشّجاعة»، بالترتیب. وأضافوا أیضاً: کلّما أصبحت قوّة الشّهوة و الغضب خاضعة لسلطة القوّة المدرکة، و تمییز الحقّ من الباطل، فسوف ینتج عندنا الأصل الرّابع وهو «العدالة». و بعبارةٍ اخری: إنّ تحقیق الإعتدال فی کلّ من القوی الثّلاثة، یعتبر فضیلةً، و

هذا الإعتدال يسـمّى ب: «الحكمهٔ» أو «العفّهٔ» أو «الشّـجاعهٔ»، وتركيبها مع بعضـها البعض، يعنى تبعيّهٔ الشّـهوهٔ والغضب للقوّهٔ المدركهٔ، يعتبر فضـيلهً اخرى تسـمّى «العدالـهٔ»، وكثيراً ما نرى أنّ الإنسان لـديه الشّـجاعهٔ و فى حـدّ إعتدال قوّهٔ الغضب، لكنّه لا يوجّهها التّوجيه الصّـحيح، و لا يسـتعملها الإسـتعمال الصـحيح، «كما لو إسـتعملها فى الحروب غير الهادفهٔ»، فهنا قد تكون لديه شجاعهٔ ولكنّها لا تعنى العدالهٔ، أمّا لو إستعمل صفهٔ (الشّجاعهٔ) فى نطاق الأهداف السّاميهٔ الاخلاق فى القرآن، ج۱، ص: ۸۵ العقلائيّهٔ، أى مزجها مع الحكمهٔ، فسيحقّق عندها حالهٔ «العدالهٔ». وعليه، فإنّ هذه الفئهٔ من علماء الإسلام، جعلوا كلّ الفضائل و الصّفات الإنسانيّهٔ البارزهٔ، تحت أحد هذه الاـصول، و بإعتقـادهم أنّه لاـ توجـد فضـيلهٔ، إلّاوتنـدرج تحت أحـد هـذه العناوين الأربعـهٔ، وبالعكس فإنّ الرذائل دائماً، تأخـذ طريق الإفراط و التّفريط لهـذه الفضائل الأربعـهٔ. ومن أراد التّفصـيل والإطّلاع على هـذا المـذهب الأخلاقى؛ فليراجع كتاب: «إحياء العلوم» و كتاب «المحجّهٔ البيضاء» «۱».

نقد وتحليل:

إنّ التّقسـيم الرّباعى المذكور، ليس وكما يبدو أنّه شـيء مُبتكر من قبل حكماء الإسلام، بل هو نتيجهٔ تحليلات علماء الإسلام لكلمات حكمـاء اليونـان، و إسترفـادهم من نظريـاتهم وآرائهم بعـد تنقيحها، رغم وجود إشارات لها فى مصادرنا الروائيّـهٔ، كما جاء فى الروايهٔ المرسلهٔ المنسوبهٔ للإمام أمير المؤمنين عليه السلام، حيث قال: «الفَضائِلُ الأربَعَهُ أَجناسٍ: أَحَدُهُما: الحِكْمَهُ وَقِوامُها فِى الفِكرَهِ، و الثَّانِى: العِفَّهُ وَقِوامُهـا فى الشَّهوَهِ، وَالثَّالِثُ: القُوَّهُ وَقِوامُها فِى الغَضَبِ، وَالرّابعُ: العَـدلُ وَقِوامُهُ فى إعتِـدالِ قُوى النَّفسِ» «۲». فكما ترون، أنّ هذا الحديث لا يوافق بصورهٍ كاملهٍ، تلك التّقسـيمات الأربعهٔ التى ذكرها علماء الأخلاق، بل هو قريبٌ منها، وكما أشرنا سابقاً أنّ الحديث مُرسلٌ و سـندُه لا يخلو من إشـكال. و على كلّ حال فإنّ هـذه الاطروحـهٔ، الّتى ذكرها علماء الأخلاق، أو حُكماء الإغريق الاخلاق فى القرآن، ج۱، ص: ۸۶ واليونان، ترد عليها هـذه المآخـذ: ۱- بعض الملكـات الأخلاقيـهٔ، «والّتى هى جزءٌ من الفضائل الأخلاقيّـهٔ قطعاً»، نلاقى صُـعوبهً فى إدخالهـا تحت أحـد هـذه الاـصول الأربعـهٔ، فمثلًا (حُسن الظّن)، يُعتبر من الفضائل، و يقابله (سُوء الظن)، فإذا أردنا إدخـاله تحت أحـد هـذه الاصول، فيجب أن ينضوى فى دائرهٔ الحكمـهٔ، والحال أنّنا لا يمكننا أن نجعله من فروع الحكمـهٔ، لأنّ حُسـن الظّن شـىءٌ آخر غير التّشـخيص الصّـحيح للواقعيات، و رُبّما ينفصل عنه بوضوح، بمعنى أنّ القرائن الظنيّـهٔ تشـير إلى صـدور الـذّنب و الخطـأ من شـخصٍ مـا، لكن و بحسن الظنّ يتجـاوز عنها. و كـذلك الصّبر على النوائب، و الشـكر على النّعمـهٔ، فهو بلا شك يعتبر من الفضائل، لكنّنا لا نسـتطيع أن نجعله فى دائرهٔ قوّهٔ التّشـخيص والإدراك، ولا فى مسألهٔ جلب المنافع ولا دفع المضار، خُصوصاً إذا كان الشّـخص الصّابر و الشّاكر، لا يرتجى منها نفعاً مسـتقبلياً، و تمسّـكه بها إنّما كان لقيمتها الذاتيّـهٔ، (أى: الصّبر و الشّـكر). وقد يوجد غير قليـل من أمثـال هـذه الفضائل، التى لا يمكن أن نجعلها ونـدرجها تحت أحـد هـذه العناويين. ۲- «الحكمـهٔ» تعتبر من اصول الفضـائل الأخلاقيّـهٔ، و الإفـراط و التّفريـط فيهـا تُعتبر من الرّذائـل الأخلاقيّـهٔ، والحال أنّ الحكمـهٔ ترجع إلى تشـخيص الحقائق و الوقائع، و تعود الأخلاـق للعواطف والغرائز والملكـات النفسيّهٔ، و لاـ تعود لإدراكـات العقـل، و عليه لاـ يُقـال إنّ الُمتفتـح الـذّهن هو حسن الأخلاق، فالأخلاق يمكن أن تكون وسـيلهً و أداهً للعقل، و لا تُعتبر قوّهٔ العقل والإدراك من الأخلاق، أو بعبارهٍ اخرى: أنّ العقل و قوّهٔ الإدراك هى الموجّههٔ لعواطف وغرائز الإنسان، فى حركهٔ الحياهٔ و السّـلوك، و تعطيها شكلها الأَوفق، والأخلاق هى كيفيّهٌ تعرض على الغرائز و الميول الإنسانيّهٔ. ۳- الإصـرارُ على أنّ الفضائل الأخلاقيّـهٔ دائماً، هو الحدّ الأوسط بين الإفراط و التّفريط: لا يبدو سـليماً، و إن كان فى الأغلب هو كـذلك، لأنّنا نجد موارد لا يتحقّق فيها الإفراط، فمثلًا القُوّهٔ العقليّهٔ، كلّما كانت أقوى كانت أفضل، و لا يُتصوّر فيها إفراط، فليس من الصحيح جعل الاخلاق فى القرآن، ج۱، ص: ۸۷ «الدّهاء والمكر»، هو الإفراط فى القوّهٔ العقليهٔ، لأنّ «الدّهاء والمكر» لا ينشأ من الذّكاء والفهم، بل هو نوعٌ من الإنحراف و الإشتباه فى المسائل، للعجلهٔ فى الحكم على الامور و ما يُشابهها. فالرّسول الأكرم صلى الله عليه و آله، وصـل إلى درجهٍ فى العقل و الفكر، بحيث اطلق عليه العَقلُ الكلّ، فهل هـذا مخالفٌ للفضـيلهٔ؟! و صـحيحٌ أنّ العقل و

الذّكاء المُفرط، يسبّب آلاماً ومصاعب لا يلاقيها الغافلون، غير المطّلعين، ولكنّه مع ذلك يعتبر من الفضائل والكمالات. وكذلك «العدالة»، حسبوها من الفضائل الأخلاقيّة، و الإفراط و التّفريط فيها هو «الظّلم» و «الإنظلام»، أى (قبول الظّلم)، و الحال أنّ قبول الظّلم والإنصياع له لا يمكن أن يُعتبر من التّفريط فى العدالة أبداً، بل هو مقولةٌ اخرى. وبناءاً على ذلك، فمسألة الإعتدال فى صفات الفضيلة، فى مقابل الإفراط و التّفريط للصّفات الرّذيلة، يمكن أن يكون مقبولًا فى أغلب الموارد، ولكن لا يمكن أن يُعتبر حُكماً عامّاً، و أصلًا أساسياً فى البحوث الأخلاقيّة. النتيجة: أنّ الاصول الأربعة التى أعدّها القدماء للأخلاق، هى فى الواقع إكمالٌ لما جاء به فلاسفةُ اليونان القُدماء، لكنّها لا يمكن أن تكون نموذجاً ومقسماً جامعاً للصّفات الأخلاقيّة، وإن كانت تصدق على كثيرٍ من المسائل الأخلاقيّة.

العودة للُاصول الأخلاقيّة فى القرآن الكريم:

نعود لتحليل الاصول الأخلاقيّة التى نستوحيها من القرآن الكريم، فنحن نعلم أنّ القرآن الكريم لم يُنظّم ككتابٍ تقليدى، فى أبوابٍ و فصولٍ، كما هو المتعارف اليوم، بل هو مجموعةٌ من القاءات الوحى السّماوى، نزل بالتّدريج على حسب الحاجة و الضّرورة، ولكن و بالإستفادة من طريقة التّفسير الموضوعى، يمكن وضعه فى مثل هذه القوالب. و من التّقسيمات الّتى يمكن إستيحاؤها و إستفادتها من مجموع الآيات القرآنية، هو تقسيم الاخلاق فى القرآن، ج۱، ص: ۸۸ اصول الأخلاق إلى أربعة أقسام: ۱- المسائل الأخلاقيّة المتعلّقة بالخالق. ۲- المسائل الأخلاقيّة المتعلّقة بالخَلق. ۳- المسائل الأخلاقيّة المتعلّقة بالنّفس. ۴- المسائل الأخلاقيّة المتعلّقة بالكون و الطّبيعة. فمسألة شكر المُنعم والخضوع أمام البارى تعالى، و الرّضا و التّسليم لأوامره، و ما شابهها، يُعتبر من المجموعة الاولى. و التواضع، و الإيثار، و المحبّة، و حُسن الخلق، و المُواساة، تدخل فى دائرة المجموعة الثّانية. تزكية النّفس وتطهير القلب من الأدران، و تفعيل عناصر الخير، لمقاومة الضّغط و التّحديات التى يُواجهها الإنسان فى حركة الواقع والحياة، تدخل فى نطاق المجموعة الثّالثة. و أمّا عدم الإسراف والتّبذير، و إتلاف المواهب الإلهيّة؛ فإنّه يُعتبر من القسم الرّابع. كلّ هذه الاصول الأربعة، لها جذور واصول فى القرآن الكريم، وسنشير إلى كلّ واحدٍ منها فى المباحث الموضوعيّة الآتية. و بالطبع فإنّ هذه الشّعب الأربعة، تختلف عمّا جاء فى كتاب «الأسفار» للفيلسوف المعروف: «ملّا صدرا الشّيرازى»، و أتباع مذهبه، فهؤلاء و طِبقاً لطريقة العُرفاء، شبّهوا الإنسان وحركته التكامليّة: ب: (المسافر)، و عبّروا عن مسائل بناءِ الذّات و صياغة الشّخصية بالسّير و السّلوك، و جعلوا للإنسان أربعةَ أسفارٍ، هى مَطمع السّالكين و العُرفاء، و أولياء اللّه: ۱- السّفر من الخلق إلى الحقّ. ۲- السّفر بالحقّ فى الحقّ. ۳- السّفر من الحقّ إلى الخلق بالحقّ. ۴- السفر بالحقّ فى الخلق. ومن المعلوم أنّ هذه الأسفار أو المراحل الأربعة لبناء الذات، و السّير و السّلوك إلى اللّه تعالى، تتحرك بإتجاهٍ آخر غير ما نحن بصددِه، و إن كانت تتشابه فى بعض أقسام الفروع الاخلاق فى القرآن، ج۱، ص: ۸۹ الأربعة، للأخلاق الآنفة الذّكر. و توجد فى القرآن الكريم آيات، نعتقد أنّها رَسمت الاصول الكليّة للأخلاق، ومن هذه الآيات، الآيات الوادرة فى (سورة لُقمان) و الّتى تبدأ من هذه الآية: «وَلَقَدْ آتَينا لُقْمَانَ الحِكْمَةَ أنْ اشْكُرْ لِلَّهِ» «۱». إنّ أوّل ما يشرع فيه الإنسان فى مضمارالعقائد و المعارف، هو شُكر المُنعم، و أوّل خطوةٍ فى طريق معرفة اللّه تعالى، هى مسألة شكر المُنعم، أو بعبارةٍ اخرى، كما صرّح علماء العقائد والكلام: إنّ الدّافع للحركةإلى اللّه تعالى هو شكر النّعمة، لأنّ الإنسان عندما يفتح عينه، يرى نفسه غارقاً فى بحر النّعم، فيدعوه الضّمير مُباشرةً إلى معرفة المُنعم، و هذا هو بداية الطّريق لمعرفة اللّه تعالى. و بعدها تتطرّق الآية لمسألة التّوحيد وتقول: «لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ». وفى المرحلة الاخرى، يتناول القرآن الكريم مسألة المعاد، و هى الأساس الثّانى و المهم للمعارف الدّينية ويقول: «يا بُنَيَّ إنَّها إنْ تَكُ مِثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أو فِي السَّمَوَاتِ أو فِي الأَرْضِ يَأتِ بِها اللَّهُ» «۲». ثم يتطرق للُاصول الأساسيّة للأخلاق والحكمة العمليّة، ويشير للُامور التاليّة: ۱- مسألة إحترام الوالدين وشكرهم بعد شكر الخالق: «وَوَصَّينا الإنْسانَ بِوَالِدَيهِ ... أنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيكَ» «۳». ۲- إعطاء الأهميّة للصلاة، و علاقته باللّه والدعاء والخضوع له: «أَقِمْ الصَّلاةَ» «۴». ۳- الأمر

بـالمعروف و النّهی عـن المنکر: «وَأمُرْ بِالمَعرُوفِ وَإنْـهَ عَنِ المُنْکَرِ» «۵» ۴- الصّبر علی نوائب الـدّهر: «واصبِرْ عَلَی مـا أَصابَکَ» «۶». الاخلاق فی القرآن، ج۱، ص: ۹۰ ۵- حُسن الخُلق مع النّاس: «وَلا تُصَعِّرْ خَدَّکَ لِلنَّاسِ» «۱». ۶- التواضع و ترک الکِبر مع النّاس و الخلق: «وَلا تَمْشِ فی الأَرْضِ مَرَحَاً إنَّ اللَّهَ لا یُحِبُّ کُلَّ مُختَالٍ فَخُورٍ» «۲». ۷- الإعتدال فی المشی وفی کلّ شیء: «واقْصِدْ فِی مَشْیِکَ واغْضُضْ مِنْ صَوتِکَ» «۳». وعلی هـذا التّرتیب، نری أنّ القسم الأکبر من الفضائل الأخلاقیّـة، جاءت فی الآیات القرآنیّة تحت عنوان: «حکمـةُ لقمـان»، الـتی تشـمل الشّـکر والصـبر و حُسن الخلـق و التّواضع و الإعتـدال و الـدّعوة للإحسـان، و مقاومـة النّوازع و الأـهواء النّفسانیّة، کلّ ذلک فی ضِمن سبع آیاتٍ، من الآیة (۱۳ إلی ۱۹). وجاء فی الآیات الثلاث من سورة الأنعام، التی تبـدأ بالآیة (۱۵۱) و تنتهی بالآیة (۱۵۳)، عشرة أوامر مهمّة، تناولت مبادیء مهمّة من الاصول الأخلاقیّة، و من جملتها: ترک الظّلم للأولاد، و رعایة الأیتام، و مُراعاة العدالـة مع الجمیع، وترک العصبیّة للأقارب والأصدقاء والقبیلة، فی دائرة نقض اصول العدالة، وکذلک الإجتناب من القبائح و الرّذائل الظّاهریة و الباطنیّة، و إحترام حقوق الوالدین، و الإجتناب عن کلّ ما یُسبّب التّفرقة و إلأبتعاد عن کلّ شرک «۴».

اصول الأخلاق الإسلامیّة فی الرّوایات:

إسـتعرضت الأحادیث و الرّوایات الإسـلامیّة، الاصول الأخلاقیّة الحسنة والسیئة، بطریقتها الخاصّة، لا کما جاء فی کتب حُکماء الیونان ومن جملتها: ۱- فی الحدیث المعروف الذی جاء فی کتاب: (اصول الکافی)، عن الإمام الصادق علیه السلام: أنّ الاخلاق فی القرآن، ج۱، ص: ۹۱ أحد أصـحاب الإمام علیه السلام و إسمه «سماعة بن مهران»، قال: کنت عند أبی عبداللَّه علیه السلام وجماعة من موالیه، فجری ذکر العقل والجهل، فقال أبوعبدللَّه علیه السـلام: «إعرفوا العقل وجنده، و الجهل وجنده تهتدوا»، فقلت: جُعلت فِداک لا نعرف إلّاما عرّفتنا، فقال أبو عبـدللَّه علیه السـلام: «إنّ اللَّه عزّوجلّ، خلق العقل، و هو أوّل خلقٍ من الرّوحانیین عن یمین العرش، من نوره فقال له: أدبِر فـأدبر؛ ثمّ قـال له: أقبِل فأقبل؛ فقال اللَّه تبارک وتعالی: خلقتک خَلقاً عظیماً وکرّمتک علی جمیع خلقی، قال: ثمّ خلق الجهل، من البحر الاجاج ظلمانیاً، فقال له: أدبر فأدبر؛ ثم قال له: أقبل فلم یُقبِل فقال له: إسـتکبرت، فلعنه. ثمّ جعل للعقل خمسة وسبعین جنداً، فلمّا رأی الجهل ما أکرم اللَّه به العقل، و ما أعطاه أضـمرَ له العـداوة، فقال الجهل: یا ربّ هذا خلق مثلی، خلقته و کرّمته و قوّیته، و أنا ضِدّه ولاـ قوّة لی به، فأعطنی من الجنـد مثل ما أعطیته، فقال اللَّه تعالی نعم، فإن عَصیت بعـد ذلک أخرجتک وجنـدک من رحمتی. قال: قد رضـیت. فأعطاه خمسة وسـبعین جنداً. فکان ممّا أعطی العقل من الخمسة و السّبعین الجند: الخیر هو وزیر العقل، و جعل ضدّه الشـرّ وهو وزیر الجهل؛ والإیمان وضـدّه الکفر؛ والتصـدیق وضـدّه الجُحود؛ و الرّجاء وضـدّه القُنوط؛ والعـدل وضـدّه الجور؛ و الرّضـا وضـدّه السـخط؛ والشّـکر وضـدّه الکُفران؛ والطّمع وضـدّه الیأس؛ والتوکّل وضـدّه الحِرص؛ والرّأفـة وضـدّه القسوة؛ والرّحمـة وضدّها الغضب؛ والعلم وضـدّه الجهل؛ الاخلاق فی القرآن، ج۱، ص: ۹۲ والفهم و الحمق؛ والعفّـة و ضدّها التهتک؛ والزّهد و ضدّه الرّغبة؛ و الرّفق و ضـدّه الخرق؛ والرّهبة وضدّها الجرأة؛ والتّواضع وضدّه الکِبر؛ والتؤدة وضدّها التّسـرع؛ والحلم وضدّه السّـفه؛ والصّـمت وضدّه الهـذر؛ والإستسـلام وضـدّه الإسـتکبار؛ والتّسـلیم وضـدّه الشّک؛ والصّبر وضـدّه الجزَع؛ والصّـفح وضدّه الإنتقام؛ والغنی وضدّه الفقر؛ والتّـذکّر وضـدّه السّـهو؛ والحفظ وضـدّه النسـیان؛ والتعطّف وضدّه القطیعة؛ والقنوع وضدّه الحرص؛ والمؤاساة وضدّها المنع؛ والمودّة وضـدّها العـداوة؛ والوفـاء وضـدّه الغـدر؛ والطّاعـة وضـدّها المعصـیة؛ والخُضوع وضـدّه التّطـاول؛ الاخلاق فی القرآن، ج۱، ص: ۹۳ والسّـلامة وضـدّها البلاء؛ والحبّ وضـدّه البغض؛ والصّـدق وضدّه الکذب؛ والحقّ وضدّه الباطل؛ والأمانة وضدّها الخیانة؛ والإخلاص وضدّه الشّوب؛ والشّـهامة وضدّها البلادة؛ والفهم وضدّه الغباوة؛ والمعرفة وضدّها الإنکار؛ والمداراة وضدّها المکاشفة؛ وسلامة الغیب و ضـدّه المماکرة؛ والکتمان وضـدّه الإفشاء؛ والصـلاة وضدّها الإضاعة؛ والصّوم وضدّه الإفطار؛ والجهاد وضدّه النُکول؛ والحجّ وضدّه نبـذ المیثاق؛ و صَون الحدیث وضدّه الّنمیمة؛ وبرّ الوالدین وضدّه العُقوق؛ والحقیقة وضدّها الرّیاء؛ والمعروف وضدّه المُنکر؛ والسّتر و ضـدّه التّبرج؛ والتقیّـة وضـدّها الإذاعـة؛ والإنصاف وضدّه الحمیّة؛ الاخلاق فی القرآن، ج۱، ص: ۹۴ والتهیئـة وضدّها البغی؛ والنّظافة

وضـدّها القـذر؛ والحیاء وضِـدّه الجلع؛ والقصـد وضـدّه العدوان؛ والرّاحهٔ وضدّها التّعب؛ والسّـهولهٔ وضدّها الصّعوبهٔ؛ والبرکهٔ وضدّها المحق؛ والعافیـهٔ وضـدّها البلاء؛ والقوام وضدّه المکاثرهٔ؛ والحکمهٔ وضدّها الهواء؛ والوقار وضدّه الخفّهٔ؛ والسّعادهٔ وضدّها الشّقاوهٔ؛ و التّوبهٔ وضدّها الإصرار؛ والإستغفار و ضدّه الإغترار؛ والمحافظهٔ وضدّها التّهاون؛ و الدّعاء و ضدّه الإستنکاف؛ والنّشاط و ضدّه الکسل؛ والفرح وضـدّه الحُزن؛ والالفـهٔ وضـدّها الفُرقـهٔ؛ والسـخاء و ضـدّه البخل؛ فلا تجتمع هـذه الخصال کلّها من أجناد العقل، إلّافی نبیّ أو وصـیّ نبی، أو مؤمن قـد إمتحن اللَّه قلبه للإیمان، وأمّا سائر ذلک من موالینا فإنّ أحـدهم لا یخلو من أن یکون فیه بعض هـذه الجنود حتّی یستکمل، وینفی من جنود الجهل. فعند ذلک یکون فی الدرجهٔ الاخلاق فی القرآن، ج ۱، ص: ۹۵ العلیا مع الأنبیاء و الأوصیاء؛ و إنّما یُـدرک ذلک بمعرفـهٔ العقل وجنوده، وبمجانبـهٔ الجهل وجنوده. وفّقنا اللَّه وإیّاکم لطاعته ومرضاته» «۱». فالحدیث أعلاه، حدیث جامع لُاصول و فروع الأخلاق الإسـلامیهٔ، وبحثها بعض المؤلّفین والکتّاب فی کتبٍ مستقلهٔ. ۲- نقرأ فی الکلمـات القصار للإمام علی علیه السـلام، فی نهج البلاغهٔ، عندما سُئل الإمام علیه السلام عن الإیمان، (یتبیّن من ذیل الحدیث، أنّ المقصود من الإیمان هو الإیمان العلمی والعملی، الـذی یشـمل الاـصول الأخلاقیّـهٔ). أجـاب الإمـام علیه السـلام: «الإیمانُ عَلَی أَربَع دَعائِم، عَلَی الصَّبْرِ والیَقِین وَالعَـدلِ وَالجِهـادِ». ثم أضـاف قائلًا: «والصَّبرُ مِنْها عَلَی أَربَعِ شُـعَبٍ، عَلَی الشَّوقِ وَالشَّفَقِ وَالزُّهـدِ وَالتَّرَقُّبِ». (الإشتیاق للجنّهٔ والمنـح الإلهیّـهٔ، و الخوف من العقـاب و النّار، دافعٌ للأعمال الصّالحـهٔ ورادع عن السیئات). و الزّهـد بالـدنیا وزبرجها یهوّن المصائب، و إنتظار الموت و نهایـهٔ الحیـاهٔ، تحثّ الإنسـان لِفعل الأعمال الصّالحـهٔ. وبعـدها یضـیف علیه السـلام: «والیَقِینُ مِنها عَلَی أَربَع شُـعَبٍ، عَلی تَبصِـرَهِٔ الفِطْنَهِٔ وَتَأَوُّلِ الحِکْمَـهِٔ وَمَوعِظَهِٔ العِبرَهِٔ وَسُـنَّهِٔ الأَوَّلِینَ». ثمّ أضاف علیه السـلام: «وَالعَدْلُ مِنها عَلَی أَربَعِ شُـعَبٍ، عَلَی غَائِصِ الفَهمِ، وَغَورِ العِلمِ، وَزُهْرَهِٔ الحُکْمِ، وَرَساخَهِٔ الحِلْمِ». وقال علیه السـلام خِتاماً: الاخلاق فی القرآن، ج ۱، ص: ۹۶ «وَالجِهادُ مِنها عَلَی أَربَعِ شُعَبٍ، عَلَی الأمرِ بِـالمَعرُوفِ والنَّهی عَنِ المُنکَرِ، والصِّدقِ فِی المَواطِنِ، وَشَـنآنِ الفَاسِـقِینَ». وبعـدها یبیّن شـعب الکفر، و یشـرحها واحـداً تَلْو الآخر «۱». فکمـا تلاـحظون أنّ الإمـام علی علیه السـلام، رسم الاصول الإسـلامیهٔ للإیمان والکفر، بدقّـهٍٔ متناهیـهٍٔ، و آثارها فی المحتوی الـداخلی للإنسان و علی سـلوکه الخارجی، و التی تشمل الأخلاق العملیّهٔ، فذکر لکلّ فرعٍ، فرعاً آخر، وتحلیل هذه الجزئیات یتطلب کتابهٔ مقالهٔ اخری. ۳- نقرأ فی حدیثٍ آخر عن الإمام علی علیه السلام: «أَربَعٌ مَنْ اعطِیهُنَّ فَقَدْ اوتِیَ خَیرَ الدُّنیا والآخِرَهِٔ، صِدقُ حَدِیثٍ وَأداءُ أَمانهٍٔ، وَعِفَّهُٔ بَطنٍ وَحسنُ خُلُقٍ» «۲». ۴-- وجاء فی حـدیثٍ آخر عن الإمام الصادق علیه السـلام، فی نفس هـذا المعنی، بتلخیصٍ أکثر، حیث جاء إلیه أحد الأشـخاص، و طلب منه أن یُعلّمه أمراً یکون فیه خیر الدنیا و الآخرهٔ، و بشـکلٍ موجز، فقال الإمام علیه السلام فی معرض جوابه: «لا تِکْذِب تَکِذْبَ» «۳». و الحقیقـهٔ هی کـذلک، لأنّ جـذور کلّ الفضائل تمتـد إلی حدیث الصّدق، فالإنسان لا یکذب علی الناس ولا علی نفسه ولا علی اللَّه تعالی، وعندما یقول فی صـلاته: «إِیّاکَ نَعْبُدُ وَإِیّاکَ نَستَعِینُ»، ینبغی أن لا یکون فیها کاذباً أبداً، بل یبتعد عن کلّ ما هو شیطانی، و هوی النفس، وتکون حرکته فی دائرهٔ خضوعه وتسلیمه للَّهفقط، ولا یعتمد علی المال والجاه والقدرهٔ والمقام، ویترک ما سوی اللَّه تعالی و یکون إعتماده الأوّل و الأخیر علی لطف اللَّه تعالی ومعونته، فإذا أصبح الإنسان کذلک، فسوف یعیش الحیـاهٔ المعنویّـهٔ فی جمیع فروع واصول الأخلاـق. ۵- ونقرأ فی الرّوایـات الإسـلامیّهٔ تعـابیر مثـل: «أفضـل الأخلاق»، أو «أکرم الأخلاق»، أو «أحسن الأخلاق»، أو «أجمل الأخلاق»، وفی هذه إشارهٌٔ اخری لأقسام مهمّهٍٔ من الاصول الأخلاقیّهٔ، منها: سـئل الباقر علیه السـلام عن أفضل الأخلاق، فقال: «الصَّبرُ والسّماحَهُٔ» «۱». و فی حـدیثٍ آخر عن الإمام علی علیه السـلام، قال: «أَکْرَمُ الأَخلاقِ السَّخَاءُ وَأَعمُّها نَفعاً العَدْلُ» «۲». و فی حدیث آخر عن الإمام علی علیه السـلام أیضاً، قال: «أَشْرَفُ الخِلائِقِ التَّواضُعُ والحِلمُ وَلِینُ الجانِبِ» «۳». و فی حـدیثٍ آخر عن الإمـام الصـادق علیه السـلام، حیث سـئل: «أَیُّ الخِصـالِ بِـالمَرءِ أَجْمَلُ فَقالَ: وِقارٌ بلا مَهانَـهٍٔ، وَ سَـماحُ بِلا طَلَبِ مُکافَأهٍٔ، وَتَشاغُلٌ بِغَیرِ مَتاعِ الـدُّنیا» «۴». ۶- أیضاً فی حـدیثٍ عن الإمام الصادق علیه السـلام، بیّن فیه اصول الأخلاق السّیئهٔ، وعبّر عنها باصول الکفر، فقال: «اصُولُ الکُفرِ ثَلاثَهٌٔ: الحِرصُ، والإسـتِکبأرُ وَالحَسَدُ». وأردف قائلًا فی بیان وتوضیـح الاصول الثلاثهٔ: «فَأَمّا الحِرصُ فإِنَّ آدَمَ حَینَ نُهِیَ عَنِ الشَّجَرَهِٔ حَمَلَهُ الحِرصِ أنْ أَکَلَ مِنها، وَأَمَّا الإستِکبَارُ فَإِبلِیسُ حِینَ امِرَ بِسُّجُودِ لآدَمَ إِستَکبَرَ، وَأَمّا الحَسَدُ فَإبنا آدَمَ

حَيثُ قَتَلَ أَحَدَهُما صاحِبَهُ» «۵» الاخلاق فى القرآن، ج۱، ص: ۹۸ و على هذا الأساس فإنّ مصدر جميع المصائب الكبرى، التى حدثت فى عالم الإنسانية، منذ صدر الخليقة، هى هذه الصّفات الثّلاثة، فالحرص: طرد آدم من الجنّة، والإستكبار: طرد إبليس عن ساحة القدس إلى الأبد، والحسد: هو أساس كلّ قتلٍ و جنايةٍ حدثت فى العالم ۷- و نختم كلامنا هذا بحديثٍ عن الرّسول الكريم صلى الله عليه و آله قال، الإمام الصادق عليه السلام، أنّ الرسول صلى الله عليه و آله قال: «إِنَّ أَوَّلَ مَنْ عُصِيَ اللَّهُ عزَّوجَلَّ بِهِ سِتٌّ: حُبُّ الدُّنيا، وَحُبُّ الرِّياسَةِ، وَ حُبُّ الطَّعامِ، وَحُبُّ النَّومِ، وَحُبُّ الرَّاحَةِ، وَحُبُّ النِّساءِ»». لقد تبيّن من مجموع ما ذكر آنفاً، اصول الفضائل و الرّذائل الأخلاقيّة، ولكن وكما يُستفاد من مجموع الرّوايات، أنّه لا يوجد عدد خاص و معيّن، لهذه القيم والمبادىء الأخلاقية، لأنّ الأخلاق الحسنة والقبيحة، لها دوافع ومقاصد متعدّدة و متنوعة ومختلفة، أو بعبارة اخرى: كما أنّ الصّفات الجسميّة للإنسان، لا عدد ولا حصر لها، فكذلك الصّفات الروحانيّة، و الملكات الأخلاقيّة الصّالحة و الطّالحة، لا عدد ولا حصر لها.

إرتباط المسائل الأخلاقيّة مع بعضها

تنويه:

غالباً ما تكون الفضائل الأخلاقيّة، مترابطةٌ فى ما بينها برابطةٍ وثيقةٍ، كما هو الحال فى الرّذائل وعلاقتها الوثيقة مع بعضها، وعلى هذا يصعب التّفكيك والفصل بينها فى الغالب. و هذا التّرابط قد يكون بسبب الجُذور المشتركة بينها، وربّما يكون بسبب الّثمرات المترتبة عليها ونتائجها فى حركة الإنسان والحياة. و فى القسم الأول، وهو البحث فى الجذور المشتركة بين القيم فى المنظومة الأخلاقية، لدينا أمثلةٌ واضحةٌ، ففى كثير من الموارد، تكون الغيبة وليدة الحسد، ويسعى الحسود دائما لفضح وتعرية محسوده، و الإستهانة بشخصيته من موقع التّهمة والإفتراء و التّكبر، و التّحرك على مستوى تحقير و تهميش الآخرين، فكلّ هذه الرّذائل يمكن أن تكون من إفرازات الحسد أيضاً. و بالعكس، فمن كان يعيش علوّ الهمّة، و سمّو الطبع، فسوف لا يقف فى مقابل الشهوات الرخيصة والطمع فيها فحسب، بل تكون لديه حصانةٌ ضدّ: الحسد و الكِبر والغرور والتملّق، أيضاً. و بالنسبة للنتائج و الثمرات، نرى هذا الإرتباط بصورةٍ أوضح، فالكذب يمكن أن يكون مصدراً لأكاذيب اخرى، و ربّما ولتوجيه أخطائه و ذنوبه، يرتكب الشخص أخطاءً اخرى، و الاخلاق فى القرآن، ج۱، ص: ۱۰۰ يتحرك لُممارسة جرائم عديدة فى عمليّة التّغطية على جُرمه الأول، وبالعكس، فإنّ العمل الأخلاقى مثل الأمانة، من شأنه أن يولّد المحبّة و الصّداقة والتعاون والإرتباط الوثيق بين أفراد المجتمع. ويوجد لدينا فى الرّوايات إشارات إلى هذا المعنى، فنقرأ فى حديثٍ عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام، أنّه قال: «إذا كانَ فى الرَّجُلِ خَلَّةٌ رائِعةٌ فانتَظِر أَخَواتِها» «۱». و فى حديثٍ آخر عن الإمام الصادق عليه السلام، أنّه قال: «إنَّ خِصالَ المَكارِمِ بَعضُها مُقَيَّدٌ بِبعضِها». وأشار فى ذيل هذا الحديث: «صِدْقُ الحَدِيثِ وَصِدْقُ البَأسِ وإعطاءُ السَّائِلِ وَالمُكافَاتُ بِالصَّنَائِعِ وأداءُ الأَمانَةِ وَصِلَةُ الرَّحِمِ وَالتَّوَدُّدَ إلى الجارِ والصَّاحِبِ وقِرى الضَّيفِ وَرَأسُهُنَّ الحَياءُ» «۲» وفى الواقع فإنّ الحياء، و هو روح النّفور من الذّنب و القّبائح، يمكن أن يكون مصدراً لجميع الأفعال الأخلاقية المذكورة أعلاه، كما أنّ الصّدق يُقرّب الإنسان للأمانة، و يعمّق فيه روح التّصدى للقبائح، ويثير فى أعماق وجدانه، عناصر الخير و المحبّة مع الأقارب والأصدقاء والجيران. ونقرأ فى حديثِ ثالثٍ عن الإمام الباقر عليه السلام، أنّه قال: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ جَعَلَ للشَّرِّ أَقفَالًا وَجَعَلَ مَفاتِيحَ تِلكَ الأَقفَالِ الشَّراب، وَالكِذْبُ شَرٌّ مِنَ الشَّرابِ» «۳». وفيه إشارةٌ إلى أنّ الكذب، يمكن أن يكون مصدراً لأنواع كثيرةٍ من الآثام و الذّنوب. و جاء ما يشبه هذا المعنى، فى حديثٍ عن الإمام العسكرى عليه السلام، فقال: الاخلاق فى القرآن، ج۱، ص: ۱۰۱ «جُعِلَتْ الخَبَائِثُ فى بَيتٍ وَجُعِلَ مِفتَاحُها الكِذْبُ» «۱». ونختم هذا الموضوع، بحديثٍ عن الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله، حيث جاء رجل إلى رسول اللَّه صلى الله عليه و آله، فقال له: يارسول اللَّه إنّى إرتكبت فى السّر أربع ذنوبٍ، الزّنا و شرب الخمر و السّرقة والكذب، فأَيّتَهُنَّ شِئتَ تَركتُها لك، (لم يكن يريد أن يقلع عنها أجمع، وإكراماً للرّسول؛ يريد أن يقلع عن واحدةٍ فقط؟!. فقال

له الرسول صلی الله علیه و آله: «دَعِ الکَذِبَ». فذهب الرجل، وکلما أراد أن یهمّ بالخطیئة، یتذکر عهده مع الرسول صلی الله علیه و آله، و یقول ربّما سألنی، و علیّ أن أکون صادقاً فی الجواب، فیجری علیّ الحدّ، و إن کذبت فقد نقضت العهد مع الرسول صلی الله علیه و آله، ممّا إضطّره أخیراً لترکها أجمع. فرجع ذلک الرجل للرسول صلی الله علیه و آله، و قال له: «قَدْ أَخَذتَ عَلیَّ السَّبِیلَ کُلَّهُ فَقَد تَرکتُهُنَّ أجمع» «۲». و نستنتج ممّا ذُکر آنفاً: أنّه فی کثیرٍ من الموارد، ولأجل تربیة و تهذیب النّفوس و الأخلاق، أو لإصلاح بعضها، یجب أن نبدأ من الجُذور، و کذلک الإستعانة بالمقارنات و الأخلاق الاخری المتعلقة بها.

من أین نبدأ؟

اشارة

تعرفنا علی کلّیات علم الأخلاق، و نتائجه وآثاره و مقاصده و فُروعه، والآن آن الأوان، وبما لدینا من المعلومات والمعارف الکلّیة، البِدء فی طریق تهذیب النّفس، أو الإنتقال من المسائل الذهنیّة إلی میدان الممارسة و التّطبیق، ومن الکلّیات إلی الجزئیات. ویجب التّوقف هنا، لتهیئة لوازم سفرنا الروحانی، حتی لا نصاب فی سلوکنا لذلک الطّریقُ بالحیرة و الضّلالة وعدم التّنظیم و التّنظیر، و علیه فلابدّ من الإلتفات إلی امور: ۱- ثلاثة رُؤی فی کیفیّة التعامل مع المسائل الأخلاقیّة. ۲- هل یحتاج الإنسان فی کل مرحلة إلی استاذٍ و مرشدٍ؟ ۳- دور الواعظ الخارجی والواعظ الداخلی. ۴- الامور التی تُساعد الإنسان فی عملیة الوصول إلی هذا الهدف؛ مثل ذکر اللَّه والعبادة والأدعیة، الزّیارات، النصائح المتکررة، التلقین. ۵- طهارة المحیط.

ثلاث نظریّات فی کیفیّة التعامل مع المسائل الأخلاقیّة:

النظریّة الأولی

رأیٌ یقول: إنّ تهذیب النفس، نوع من الجهاد و محاربة أعداء الداخل، الّذین یتحرّکون الاخلاق فی القرآن، ج۱، ص: ۱۰۴ لإیقاع الإنسان فی مستنقع الرّذیلة، و شراک الخطیئة. هذا الرأی مقتبسٌ فی الأصل، من حدیث الرسول الأکرم صلی الله علیه و آله، المعروف، عندما خاطب الرسول صلی الله علیه و آله، قومٌ من المجاهدین، رجعوا لتوّهم من الغزو فقال: «مَرحَباً بِقَومٍ قَضَوا الجِهادَ الأَصغَرَ وَبَقیَ عَلَیهِم الجِهادُ الأَکبَرُ، فَقِیلَ یا رَسُولَ اللَّهِ، ما الجِهادُ الأکبرُ، قالَ: جِهادُ النَّفسِ» «۱». وجاء فی البحار فی ذیل هذا الحدیث: ثُمّ قَالَ صلی الله علیه و آله: «أَفضَلُ الجِهادِ مَنْ جاهدَ نَفْسَهُ الَّتی بَینَ جَنْبَیهِ» «۲». هذا وقد فُسِّرت بعض الآیات التی وردت فی دائرة الجهاد، بالجهاد الأکبر، إمّا لأنّها تخصّ الجهاد مع النفس، أو لمدلولها العام فی حرکة السیاق القرآنی، الذی یتناول القِسمین للجهاد. وجاء فی تفسیر القمی، فی ذیل الآیة (۶) من سورة العنکبوت: «وَمَنْ جاهَدَ فَإِنّما یُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِیٌّ عَنِ العالَمِینَ»، قَالَ علیه السلام: «و من جاهد نَفْسَهُ عَنِ الشَّهَواتِ وَاللَّذّاتِ وَ المَعاصِی» «۳». ویمکن أن نستوحی هذا المعنی من هذه الآیة، من حیث إنّ فائدة الجهاد تعود علی الإنسان نفسه، ویتّضح ویتجلّی أکثر فی الجهاد مع النفس، وخصوصاً أنّ الآیة التی جاءت قبلها، تکلّمت عن لقاء اللَّه: «وَمَنْ کَانَ یَرجُوا لِقاءَ اللَّهِ ...»، ونعلم أنّ لقاء اللَّه، و الشهود و القرب منه، هو الهدف الأصلی للجهاد مع النفس. و کذلک جاء فی آخر آیةٍ من سورة العنکبوت: «وَالَّذِینَ جاهَدُوا فِینَا لَنَهْدِیَنَّهُم سُبُلَنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الُمحسِنِینَ». وهذه الآیة أیضاً ناظرةٌ حسب الظاهر إلی الجهاد الأکبر، وذلک لقرینة: (فینا)، و جملة: «لَنَهْدِیَنَّهُم سُبُلَنا»، أو تتضمن مفهوماً عاماً یستوعب کلا النَّحوین من الجهاد. وجاء أیضاً فی الآیة (۷۸) من سورة الحج: «و جاهِدُوا فِی اللَّهِ حَقَّ جِهادِهِ هُوَ اجْتَبَاکُم وَمَا الاخلاق فی القرآن، ج۱، ص: ۱۰۵ جَعَلَ عَلَیکُم فِی الدِّینِ مِنْ حَرجٍ». فقد فسّر أغلب المفسّرین کلمة الجهاد بمعناها ومفهومها العام، الذی یشمل الجهاد الأصغر والأکبر، أو بخصوص معنی الجهاد الأکبر، وکما قال المرحوم العلّامة الطّبرسی فی کتابه مجمع البیان، أنّ أکثر المفسّرین ذهبوا إلی أنّ المقصود من حقّ

الجهاد، هو إخلاص النيّة والأعمال والطّاعات للّه‌تعالى «۱». وقد ذكر العلّامة المجلسى رحمه الله هذه الآية، فى زمرة الآيات النّاظرة للجهاد الأكبر «۲» كذلك. و جاء فى الحديث المعروف عن أبى ذرّ رحمه الله أنّه قال: قُلتُ يا رسُولَ اللّهِ أَىُّ الجِهادِ أَفضَلُ؟ فَقالَ صلى الله عليه و آله: «أنْ يُجاهِدَ الرَّجُلُ نَفْسَهُ وَهَواهُ» «۳». وكما ورد فى حديث: جنود العقل وجنود الجهل، هذا المعنى أيضاً، إذ يُشبّه حياة الإنسان بساحةِ حربٍ، العقلُ جنوده فى جهةٍ، و الجهلُ و هوى النّفس و جنودهما فى الجهة المقابلة، فهذان المعسكران، يعيشان دائماً فى حالة حربِ سِجالٍ، و من خلال هذا النّزاع، و معطيات حالات الصّراع فى أعماق النّفس، تتولد الكمالات المعنويّة للإنسان، وذلك عندما ينتصر العقل وجنوده، و النّصر الآنى، هو السّبب فى التّقدم النّسبى للكمالات الإنسانيّة.

النظريّة الثّانية: نظريّة الطّب الرّوحانى

فقد ذهبوا إلى أنّ الرّوح كجسم الإنسان، تُصاب بأنواع الأمراض، و لأجل الشّفاء يتوجب اللّجوء إلى أطبّاء النّفس و الرّوح، والإستعانة بأدوية الأخلاق الخاصّة، حتى تبقى الرّوح سالمةً و نشطةً و فعّالةً. و الجدير بالذكر، أنّ القرآن الكريم أشار إلى الأمراض الأخلاقية و الروحية، فى إثنى عشر موضعاً، و عبّر عَنها بالمرض «۴»، ومنها الآية (۱۰) من سورة البقرة، إعتبرت النِّفاق من الاخلاق فى القرآن، ج۱، ص: ۱۰۶ زمرة الأمراض الروحية، فقالت: «فِى قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَهُم اللَّهُ مَرَضاً»؛ بسبب إصرارهم على النّفاق. وفى الآية (۳۲) من سورة الأحزاب، و صفت عبيد الشّهوة بمرضى القلوب، الذين يتحيّنون الفرص لإصطياد النّساء العفيفات، حيث خاطب البارى تعالى نساء النبى صلى الله عليه و آله، فقال: «فَلا تَخْضَعنَ بِالقَولِ فَيطمَعَ الَّذِى فى قَلْبِهِ مَرَضٌ». وجاء فى الآيات الاخرى نفس هذا المعنى، أو أوسع منه، بحيث تناولت الآيات، جميع الإنحرافات الأخلاقيّة و العقائديّة. و فى معنى عميق آخر، عبّر القرآن الكريم، عن القلوب المليئة بنور المعرفة والأخلاق و التّقوى: بالقلوب السليمة. و جاء ذلك على لسان النّبى إبراهيم عليه السلام، حيث قال: «وَ لا تُخْزِنِى يَومَ يُبعَثُونَ* يَومَ لا يَنْفَعُ مالٌ وَلا بَنُونَ* إلّامَنْ أَتىٰ اللَّهَ بِقَلبٍ سَلِيم» «۱». «السّليم» من مادة «السّلامة»، و تقع فى مقابل الفساد و الإنحراف والمرض، و «القلب السّليم» كما جاء فى الرّوايات عن المعصومين عليهم السلام، فى تفسير هذه الآية، أنّه القلب الذى خَلا من غير اللّه تعالى، (منزّه من كلّ مرضٍ أخلاقى وروحى). و قال القرآن الكريم فى مكانٍ آخر: إنّ إبراهيم عليه السلام عندما طلب من البارى تعالى: القلب السّليم، (كما أشارت الآيات الآنفة الذّكر)، تحقّق له ما يُريد، و شملته رحمة ولطف اللّه تعالى، وأصبح ذا قلبٍ سليم، فنقرأ فى الآيات (۸۳ و ۸۴) من سورة الصافات: «وإنَّ مِنْ شَيعَتِهِ لَإبراهيم* إذْ جاء رَبَّهُ بِقَلبٍ سَليم». نعم، فإنّ إبراهيم عليه السلام كانَ يتمنى أن يكون ذا قلبٍ سليم، و بالسّعى و الإيثار و محاربة الشرك، و هو النفس من موقع عبادة اللّه، إستطاع أن يصل بالنّهاية إلى ذلك المقام. و نجد فى الأحاديث الإسلامية، إشاراتٌ كثيرةٌ حول هذا الموضوع، ومنها: الاخلاق فى القرآن، ج۱، ص: ۱۰۷ ۱- يصف الإمام على عليه السلام، الرّسول الأكرم صلى الله عليه و آله فى نهج البلاغة، فيقول: «طَبيبٌ دَوّارٌ بِطِبّهِ قَدْ أَحْكَمَ مَراهِمَهُ وَأَحمَى مَواسِمَهُ يَضَعُ ذِلِكَ حَيثُ الحاجة إلَيهِ مِنْ قُلُوبٍ عُمى و آذانٍ صُمٍّ وَأَلسِنَةٍ بُكْم، مُتَتَبِّعٌ بِدوَائِهِ مَواضِعَ الغَفلَةِ وَمَواطِنَ الحَيرَةِ» «۱». ۲- ورد فى تفسير القلب السّليم، الذى ذُكر فى الايتين الشّريفتين أعلاه، رواياتٌ كثيرةٌ، فنقرأ أنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله، سئل: ما القَلبُ السّلِيم. فقال صلى الله عليه و آله: «دِينٌ بِلا شَكٍّ وَهُوىً، وَعَمَلٌ بِلا سُمْعَةٍ وَرِياءٍ» «۲». ونقرأ فى حديث آخر عن الإمام الباقر عليه السلام: «لا عِلْمَ كَطَلَبِ السَّلامَةِ، ولاسَلامَةَ كَسَلامَةِ القَلبِ» «۳». وجاء فى حديثٍ آخر عن أمير المؤمنين عليه السلام: «إذا أَحَبَّ اللَّهُ عَبداً رَزَقَهُ قَلباً سَلِيماً وَخُلْقاً قَويمَاً» «۴». ۳- وقد ورد التعبير عن الأخلاق الرّذيلة، فى الروايات بأمراض القلب. فورد فى حديث عن الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله، أنّه قال: «إيّاكُم وَالمراءَ وَالخُصُومَةَ فإنّهما يُمرضانِ القُلُوبَ عَلَى الإخوانِ، وَ يَنْبُتُ عَلَيهِما النِّفاقَ» «۵». وجاء أيضاً عن الإمام الصّادق عليه السلام أنّه قال: «ما مِنْ شَيءٍ أَفْسَدَ لِلقَلبِ مِنْ خَطِيئَتِهِ» «۶». ۴- ونقرأ عن الإمام على عليه السلام أيضاً: «أَلا وَ مِنَ البَلاءِ الفاقَةُ، وَأَشَدُّ مِنَ الفاقَةِ مَرَضُ البَدَنِ، وَأَشَدُّ مِنْ مَرَضِ البَدنِ مَرَضُ القَلبِ». «۷» الاخلاق فى القرآن، ج۱، ص: ۱۰۸ ۵- وجاء أيضاً عن الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله، فى معرض حديثه عن الحسد، و أنّه كان ولا يزال على طول التأريخ

مرضٌ نفسی عضال، فقال: «ألا إنَّهُ قَدْ دَبَّ إلَیکم داءُ الامَمِّ مِنْ قَبلِکَم وَهُوَ الحَسَدُ، لَیسَ بِحالِقِ الشَّعْرِ، لَکِنَّهُ حالِقُ الدِّینِ، ویُنجِی فِیهِ أنْ یَکُفَّ الإنسانُ یَدَهُ وَیَحْزُنَ لِسانَهُ وَلا یَکُونَ ذا غَمزٍ عَلَی أَخِیهِ المُؤمِنُ» «۱». ۶- و قد ورد فی التّعبیر عن الرذائل الأخلاقیّة، فی کثیرٍ من الرّوایات ب: «الدّاء» و مفهومها المرض، وجاء مثلًا فی الخطبة (۱۷۶) من نهج البلاغة، حیث یصف الإمام علیه السلام فیها القرآن الکریم: «فَإسْتَشفُوهُ مِنْ أدوائِکُم ... فَإنَّ فِیهِ شِفاءً مِنْ أَکْبرِ الدَّاءِ وَهُوَ الکُفْرُ وَالنِّفَاقُ وَالغيُّ والضَّلالُ». ونری أیضاً هذا التعبیر فی روایات کثیرة اخری. و خلاصة القول، إنّ الفضائل و الرّذائل، و طبقاً لهذه النظریة و الرؤیة، علامةٌ لسلامة و مرض الرّوح عند الإنسان، والأنبیاء علیهم السلام والأئمّة المعصومین علیهم السلام، کانوا معلمی أخلاق، و أطباء نفسیین، و تعالیمهم تجسّد فی مضمونها الدّواء النّافع و العلاج الشافی. و علی هذا، فکما هو الحال فی الطّب المادی، ولأجل الوصول إلی الشّفاء الکامل، یحتاج المریض إلی الدواء، و یحتاج إلی الحُمیة من بعض الأکلات، فکذلک فی الطّب النّفسی و الرّوحی الأخلاقی، یحتاج إلی الإمتناع عن أصدقاء السّوء، و المحیط الملّوث بالمفساد الأخلاقیّة، و کذلک الإمتناع عن کلّ ما یَساعد علی تفّشی الفساد، فی واقع الإنسان النفسی، و محتواه الداخلی. فالطّب المادی جعل العملیّة الجراحیّة کعلاجٍ لبعض الحالات، و کذلک جعل الطّب الاخلاق فی القرآن، ج۱، ص: ۱۰۹ الرّوحی الحدود و التّعزیرات و العُقوبات کوسیلةٍ، ودواءٍ رادعٍ، عن الأعمال المنافیة للأخلاق، و هی بِمنزلة إجراء العملیّة الجراحیّة فی الطّب المادی. وکما نری فی الطّب المادی، أنّه جعل العلاج فی مرحلتین، مرحلة الوقایة: و هی المحافظة علی الصّحة البدنیّة، و الثّانیة: مرحلة العلاج للمریض، فکذلک فی الطّب الرّوحی و الأخلاقی، یمرّ بمرحلتین: مرحلة الإرشاد والتعلیم من قبل معلمی الأخلاق، للمحافظة علی نفوس الناس من التلّوث بالرذائل، و الثّانیة: مرحلة العلاج للمذنبین الملوّثین بالرّذائل. و ما جاء فی الخطبة (۱۰۸) من نهج البلاغة، فی وصف الرّسول الأکرم صلی الله علیه و آله، و معالجاته بالمراهم والکیّ للجروح، یبیّن مدی التّنوع فی الطّب الرّوحی، کما هو الحال فی الطّب المادی. ففی الطّب المادی (الجسمانی)، توجد مجموعة إرشاداتٍ و أوامر کلیّة لعلاج الأمراض، و قسمٌ من الأوامر التی تخص کلّ مرض بذاته، فکذلک الطّب الرّوحی، فالتّوبة و ذکر اللّه والعبادات الاخری، والمحاسبة والمراقبة للنفس، هی اصولٌ کلیّةٌ للعلاج، وکلّ مرضٍ أخلاقی، نجد الأوامر والإرشادات الخاصة به، مذکورةٌ فی الکتب الإسلامیّة و الأخلاقیّة.

النظریّة الثالثة: نظریّة السّیر و السّلوک

وقد شبّه الإنسان فی هذه النظریّة، بمسافر إنطلق من نقطةِ العدم، إلی لقاء اللّه تعالی، و یتحرک فی سلوکه بهدف لقاء اللّه، و القرب من الذّات المقدّسة اللّامتناهیة. ففی هذا السّفر، و کما هو الحال بالنسبة لأسفارنا المادیّة، یجب تحضیر المرکب و المتاع، و إزالة الموانع التی تقف فی الطّریق، و التّفکیر فی کیفیة التّصدی للّصوص وقطاع الطّریق و الأعداء، للمحافظة علی المال والأرواح، فهذا السّفر الرّوحانی و المعنوی، فیه منازل وطرق ملتویة وصعبة العبور، و مطبّاتٌ خطرةٌ، و لا یمکن العبور منه بسلامة، إلّابمعونة الدلیل المطّلع و العارف بالطّریق، و العُبور منها واحداً بعد واحدٍ حتّی الوصول إلی محطّ الرّحال ومنزل المقصود. و یصرّ البعض أنّ السّیر و السّلوک إلی اللّه تعالی، و معرفته و منازله، و زاده و أدلّائه، و الاخلاق فی القرآن، ج۱، ص: ۱۱۰ الطّریق الموصل إلیه، هو علمٌ غیر علم الأخلاق، و منفصلٌ عنه، ولکن و بنظرةٍ أوسع، نری أنّ السیر و السّلوک الرّوحی، یلتقی فی نفس الطّریق التی تهدف إلیه التربیة الأخلاقیة، و تحصیل الفضائل فی خط التّکامل المعنوی، أو علی الأقل أنّ الأخلاق الإلهیّة هی أحد أبعاد السّیر و السّلوک الرّوحانی. وعلی أیّة حال، فإنّ الآیات و الروایات، أشارت إلی هذه النّظریة أیضاً، ومنها: الآیة (۱۵۶) من سورة البقرة، حیث تقول: «الَّذِینَ إذا أَصابَتْهُم مُصِیبَةٌ قالُوا إنّا للّهِ وَإنّا إلیهِ راجِعُونَ». فمن جهةٍ، یری الإنسان نفسه أنّه مُلکٌ للّهتعالی، و من جهةٍ اخری، یری نفسه أنّه مُسافر، و یتحرّک بإتّجاه اللّه تعالی شأنه. و نقرأ أیضاً فی سورة العَلق: «إنَّ إلی رَبِّکَ الرُّجعی «۱»». وجاء فی سورة الإنشقاق: «یا أَیُّها الإنسانُ إنَّکَ کَادِحٌ إلی رَبِّکَ کَدحاً فَمُلاقِیهِ» «۲». و جاء فی سورة الرّعد: «رَفَعَ السَّمواتِ بِغَیرِ عَمَدٍ تَرَونَها ... یُفَصِّلُ الآیاتِ لَعَلَّکُم بِلَقاءِ رَبِّکُم تُوقِنُونَ» «۳». ویوجد أکثر من (۲۰ آیة)، تحدثت عن أن لقاء اللّه تعالی، فی الواقع هو مقصود السّالکین إلی اللّه والعارفین

به، و يعنى اللّقـاء المعنوى و الرّوحى مع المحبوب، و المقصود الـذى لاـ مثيـل له. و صـحيحٌ أنّ هـذه الآيات، و آياتُ الرّجوع إلى اللّه تعالى، تسـتوعب جميع هـذه المعانى، ولكن هـذا لا يمنع من أنّ سـير وسـلوك المؤمن و الكافر، من ناحيـةُ الفِطرة والخلقة، هو بإتّجاه البـارى تعـالى، فبعضٌ ينحرف عـن طريـق الفطرة، فيســقط فى وادٍ سـحيقٍ، ولكـن أوليـاء اللّه و مع إختلافهم بـالمراتب، يصـلون إلى المقصود، مثـل الحيـامن التى تسير جميعـاً فى عالم الرّحم لِتكوين الجَنين، فبعضـها تموت فى المراحل الأولى بسبب بعض الآفات، و تتوقف عن الحركة، وبعضـها يسـتمر فى طريقه، ليصل أحدها إلى الهدف. و أفضل و أوضح من هذه التّعابير، هو تعبير القرآن الكريم، حيث يقـول: «إنَّ خَيرَ الزَّادِ الاخلاـق فى القرآن، ج۱، ص: ۱۱۱ التَّقوى ، (وعـادةً كلمـة: الزّاد، تقال للطعام الـذى يحمله المسافر معه، ولكنّها فى الأصل موضوعةٌ لمعنى أشـمل: بحيث تشـمل كلَّ ذخيرةٍ). و على هذا الأساس يقول: إنّ التّقوى هى خيرُ الزّاد، و هى إشارةٌ إلى سـير الإنسان فى طريق التّوحيـد الخالص، و على كلّ حال فإنّ هـذا السّـفر الرّوحانى يحتاج إلى زادٍ، وزاده لابـدّ وأن يكون معنوياً أيضاً. و نرى مثل هـذا التعبير، واردٌ بكثرةٍ فى الرّوايات الإسـلاميّة. و فى موارد متعـدّدةٍ من نهـج البلاغـة، أتى ذكر التّزود للآخرة: ففى الخطبة (۱۵۷) يقول الإمام عليه السـلام: «فَتَزَوَّدوا فِى أَيّام الفَناءِ لأَيّام البَقَاءِ». وفى الخطبة (۱۳۲) نرى تعبيراً أوضح، فيقول عليه السلام: «إنّ الـدُّنيا لَمْ تُخْلَقْ لَكُم دارَ مُقام، بَل خُلِقَتْ لَكُم مَجازاً لِتَزَوَّدُوا مِنها الأَعمَالَ إِلَى دارِ القَرار». وجاء فى الخطبـة (۱۳۳)، تعبير ألطَف و أدَق، فقـال عليه السـلام: «وَالبَصِـيرُ مِنهـا مُتَزَوِّدُ والأَـعمى لَهـا مُتَزَوُّدُ». وهناك آيات فى القرآن الكريم، يمكن أن تحمل فى مضـمونها إشاراتٌ لهـذه النظريّـة، و منها: «صِـراطُ العَزيزِ الحَميـدِ» «۱»، و «الصِّراطُ المُسـتَقِيمَ» «۲»، و «سَبِيـلِ اللَّهِ»، موجـودةٌ فى آيـاتٍ كـثيرةٍ من القرآن الكريم، و «لِيَصُدّوا عنْ سَبِيلِ اللَّهِ» «۳»، وأمثالها يمكن الإشارة بها إلى هذه النظرية.

تنوع الطّرق لأرباب السّير و السّلوك

اشارة

من الجدير بالذكر، أنّ أرباب السّـير و السّـلوك، و العلماء الذين سـلكوا هذا الطريق، وإتخذوا من القرآن الكريم و السّنة الشّريفة دليلًا لهم، (لا الصّوفيين الـذين تأثروا بالمـذاهب غير الإسـلاميّة الأجنبيّـة)، فكلّ واحد من اولئك الأفاضل إقَتَرح طريقةً تختص به، أو بتعبيرٍ أدق، إتّخذوا منازل و مراحل، سنأتى بها بصورةٍ ملخّصة، حتّى يكتمل البحث، و يكون أكثر فائدة:

۱– السّير و السّلوک المنسوب: «للسيد بحر العلوم»

اشارة

هنـاک كتـاب منسوب للعلّامـة الفقيه العـالم: «السـيد بحر العلوم»، و رغم أنّ بعض أبحـاثه لاـ يمكن القول بصـدورها منه، إلّاأنّ بعض أقسامه و الحقّ يقال، فى غاية الأهميّة، فقد ذكر السّـيد فى هذا الكتاب أربعة عوالم و منازل، مهمّة للسّـير و السّـلوک إلى اللَّه تعالى، و القرب منـه، وهى: ۱– الإسلام. ۲– الإيمان. ۳– الهجرة. ۴– الجهـاد. الاخلاق فى القرآن، ج۱، ص: ۱۱۴ و كلّ واحـد من هذه العوالم الأربعة، ذكر له ثلاث مراحل، فيصـبح المجموع إثنى عشـرةَ مرحلةً، و بعد تجاوز هذه المراحل الإثنى عشـر، يصل السّالک إلى اللّه، و إلى عالم الخُلوص والفناء، والمراحل أو المنازل الإثنى عشـر هى: المنزل الأول: الإسـلام الأصـغر، والقصـد منه هو إظهار الشّـهادتين و التّصديق بهما فى الظّاهر، و أداء الوظائف الدينيّة. المنزل الثانى: الإيمان الأصغر، وهو عبارة عن التّصديق القلبى والإعتقاد الباطنى بكل المعارف الإسـلاميّة. المنزل الثالث: الإسـلام الأكبر، و هو عبارةٌ عن التّسـليم فى مقابل كلّ حقائق الإسـلام، و الأوامر و النّواهى الإلهيّة. المنزل الرابع: الإيمان الأكبر، و هو عبارةٌ عن روح ومعنى الإسـلام الأكبر، و الّـذى ينتقل من مرتبـة الطاعة، إلى مرتبة الشّوق و الرّضا و الرّغبـة. المنزل الخامس: الهجرة الصّـغرى، و هى الإنتقال من «دار الكفر»، إلى «دار الإسـلام»، و هى شبيهـةٌ بهجرة المسـلمين، من مكّة

التی کانت مقرّ للکفار إلی المدینة. المنزل السّادس: الهجرة الکبری، و هی الهجرة والإبتعاد عن أهل الذنوب والعصیان، وعدم الجلوس مع الظّالمین والملّوثین. المنزل السابع: الجهاد الأکبر، و هو عبارةٌ عن محاربة جنود الشّیطان، بالإستمداد من جنود الرّحمان، و هی جنود العقل. المنزل الثامن: منزل الفتح و الظّفر علی جنود الشیطان، و التّحرر من سلطتهم، و الخروج من عالم الجهل و الطّبیعة. المنزل التاسع: الإسلام الأعظم، و هو عبارةٌ عن الغلبة علی جنود الشّهوة والآمال البعیدة، فتنتصر العوامل الموقظة الخارجیة، علی العوامل الإنحرافیّة الداخلیّة، و هنا یکون القلب، مرکزاً للأنوار الإلهیّة، و الإضافات الرّبانیّة. المنزل العاشر: الإیمان الأعظم، وهو الفناء فی اللّه تعالی، ومرحلة الدّخول فی عالم: الاخلاق فی القرآن، ج۱، ص: ۱۱۵ «فَادخُلِی فِی عِبادِی وادخُلِی جَنَّتِی»، وعندها تظهر حقیقة العبودیّة للّه‌تعالی فی واقع النّفس. المنزل الحادی عشر: الهجرة العظمی، و هی هجرة الذّات و نسیانها، و السّفر إلی عالم الوجود المطلق، و التّوجه الکامل للذّات المقدّسة للباری تعالی، و هی الّتی تدخل فی جملة خطاب: «وادخُلِی جَنَّتِی». المنزل الثّانی عشر: الجهاد الأعظم، فبعد هجرة الذّات، یتوسل باللّه تعالی أن یمحو کلّ آثار الأنا، و یضع القدم علی بساط التّوحید المطلق. فبعد أن تُطوی هذه العوالم الإثنا عشر، یدخل فی عالم الخُلوص، و یکون مصداقاً لقوله تعالی «بَل أَحیاءٌ عِندَ رَبِّهِم یُرزَقُونَ». «۱»

کیفیة السّیر و السّلوک فی هذه الطریقة:

فی رسالة السّیر و السّلوک المنسوبة للعلّامة بحر العُلوم، و بعد ذکره للعوالم والمنازل المذکورة آنفاً، یتطرق إلی کیفیة السّیر فی هذا الطریق الصعب، و الملیء بالمفاخر، و یذکر (۲۵) أمراً للوصول إلی المقاصد العلیا، ونذکرها بشکل مختصر: فالسّالک إلی اللّه تعالی، و المرید للقرب منه، لأجل الوصول إلی هذه العوالم، وبعد إطّلاعه الکامل علی اصول الدین و فروعه، و أحکامه الإسلامیة من الطُرق المعتبرة، یشدُّ الرحال ویأخذ طریقه فی عملیة السّلوک، من خلال الإلتزام بالمراحل ال (۲۵)، لیصل إلی المقصود: أولًا: ترک الآداب و الرّسوم والعادات التی تقف عقبةً فی الطریق، وتغرقه فی بحر الآثام. ثانیاً: العزم القاطع للسّیر فی هذا الطّریق، فلا یخاف شیئاً، و لا یتردّد، ولیعتمد علی لُطف اللّه تعالی. ثالثاً: الرّفق و مُداراة النّفس، فلا یحمّلها أکثر من طاقتها، کی لا تنفر ولا تنطفیء جذوتها، الاخلاق فی القرآن، ج۱، ص: ۱۱۶ ولئلّا تنقطع عن المسیر. رابعاً: الوفاء، وهو الوفاء بالبقاء علی العهد فی التّوبة، و ترکه للذّنوب وَ عدم العودة إلیها، ولیکون وفیّاً مع استاذه أیضاً. خامساً: الثّبات و الدّوام، یعنی الدّوام علی ما إختاره من برامج لنفسه، حتی تُصبح عادةً عنده، و لیغلق طریق العودة علی نفسه. سادساً: المُراقبة، وهی عبارة عن الإنتباه لنفسه فی کل الامور و الأحوال، ولِئلا تصدر منه المخالفة. سابعاً: المحاسبة، کما جاء فی حدیث: «لَیسَ مِنّا مَنْ لَم یُحاسِبْ نَفسَهُ کُلَّ یَوم» «۱». ثامناً: المؤآخذة، حیث یوآخذ نفسه فی کلّ خطأ یصدر منه ویعاقبها. تاسعاً: المسارعة، یعنی یعمل بمقتضی أمر: «سَارِعُوا إِلی مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّکُم» «۲»، الوارد فی القرآن الکریم، فیُسارع فی کلّ خیر، لئلّا یسبقه الشّیطان ویوسوس له فی ترکه. عاشراً: خُلوص الباطن، وهو تطهیر الباطن، بحیث لا یکون أدنی غش فی قلبه، والحب التام لرسول اللّه صلی الله علیه و آله صاحب الشّریعة، و الأوصیاء المعصومین علیهم السلام. الحادی عشر: الأدب، حفظ حُرمة الرّسول الأکرم صلی الله علیه و آله، و أوصیاءه المعصومین علیهم السلام، بحیث لا یلفظ بلفظ یدل علی عدم الرّضا منهم، و الإعتراض علیهم علیهم السلام، و حفظ حرمة الأکابر، ولبیان حاجته فی الدّعاء لا یستعمل ألفاظاً تدل علی الأمر والنّهی. الثانی عشر: النیّة، و تعنی إخلاص القصد فی هذا المسیر و الحرکة، و جمیع الأعمال للّه تعالی. الثالث عشر: الصّمت، ویعنی الإکتفاء بالمقدار اللّازم من الکلام. الرابع عشر: الجوع و قلّة الأکل، و هو من الشّروط المهمّة لسلوک هذا الطریق، ولکن لیس للحدّ الذی یبعث علی الضّعف وعدم القدرة. الاخلاق فی القرآن، ج۱، ص: ۱۱۷ الخامس عشر: الخلوة، و هی عبارةٌ عن العزلة عن أهل العصیان، و طلّاب الدنیا و أصحاب العقول الناقصة، و التّوجه الخالص للّه‌عند العبادة و الذّکر، و الإبتعاد عن الضّوضاء و عناصر التّشویش الذهنی. السادس عشر: السّهر، و خصوصاً فی الثّلث الأخیر من اللیل، الذی أکدّت علیه الآیات و الرّوایات. السابع عشر: الدّوام علی الطّهارة، وهو أن یکون علی وضوء دائماً، حیث ینوّر الباطن بأنوارٍ خاصّةٍ. الثامن عشر: التّضرع للّه‌تعالی، والتحرک علی مستوی اظهار الخضوع

له، أكثر و أكثر. التاسع عشر: عدم إعطاء النفس ما تريد و إن كان مُباحاً، بالقدر الذى يستطيع. العشرون: كتمان السّر، وهو من أهم الشّروط، و هو ما يؤكد عليه أساتذة هذا الأمر، حتى لا يجرّ الإنسان للرياء و التّظاهر، وإذا ما حصلت له المكاشفة، يجب أن لا يخبر أحد لئلّا يُصاب بالعجب. الواحد والعشرون: يجب الإلتزام فى عمليّة السّلوك المعنوى باستاذ، سواء كان الأستاذ عامّاً للسّير و السّلوك أو خاصّاً، و هو رسول اللَّه صلى الله عليه و آله والأئمّة المعصومين عليهم السلام. و يجب على السّالك الإنتباه إلى أنّ هذه المرحلة، هى مرحلةٌ دقيقةٌ جداً، حتى لا يختبر أحداً و لا يطّلع على صلاحيّته العلميّة و الدينية، ولا يعمتد على إرشاداته بصورة كليّة، لأنّه يوجد بعض الشياطين يتلبّسون بلباس الأساتذة، وذئاب تلبس ثوب الرّاعى، فتحرف السّالك عن الجادّة. ويقول المرحوم العلّامة الطباطبائى فى هذا المجال: إنّ الإطّلاع على العلوم والأسرار الغريبة، و ما وراء الطّبيعة وأسرار الإنسان، والمشى على الماء والنار والإخبار بالمغيّبات، كلّها لا تؤكد أنّ ذلك الإنسان قد وصل إلى مرحلة الكمال، لأنّ كلّ تلك الامور تحصل فى مرتبة المكاشفة الرّوحيّة، و الطّريق طويل حتّى الوصول إلى الكمال. الثانى والعشرون: «الأوراد»، و هى عبارةٌ عن الأذكار التى تفتح للسّالك الطّريق و المرور الاخلاق فى القرآن، ج۱، ص: ۱۱۸ من المطّبات الصّعبة، و تعينه فى المسير إلى اللَّه تعالى. الثالث والعشرون: نفى الخواطر، وهو تسخير القلب، والحكومة عليه و التمركز الفكرى، بحيث لا يمر من خاطره شىء، إلّابإختياره وإذنه، أو بتعبير آخر، لا يشغل تفكيره الأفكار المُشوّشة، و هو من الامور الصّعبة. الرابع والعشرون: التّفكر، والقصد منه أنّ السّالك يسعى من خلال التّفكير الصحيح، و العميق، فى إكتساب المعرفة الحقّة، ويحصر تفكيره فى عالم الصّفات، والأسماء الإلهيّة و تجلّياته و أفعاله. الخامس والعشرون: الذِكّر، و المراد منه التّوجه القلبى للذّات المقدّسة للبارى تعالى، وليس الذّكر اللّسانى الذى يسمّى بالوِرد، أو بعبارةٍ اخرى، يكون كلّ نظره جمال الإله، ولا يرى شيئاً غيره. هذه هى خلاصة، ما نسب للعلّامة بحر العلوم فى دائرة السّير و السّلوك، و تبعه فى ذلك مع إختلاف يسيرٍ، العلّامة الطّباطبائى، و ذلك كما جاء فى رسالته «لبّ اللباب».

۲- طريقة المرحوم الملكى التّبريزى

وهو المرحوم «الحاج ميرزا جواد الآقا تبريزى»، وهو من الاساتذة المعروفين فى السّير و السّلوك إلى اللَّه، و قد إنتهج فى رسالته (لقاء اللَّه)، نهجاً يختلف عمّا جاء به فى الرّسالة المنسوبة للعلّامة بحر العلوم. فهو يُذكر فى البداية، أنّ لقاء اللَّه هو الغاية القصوى، و الهدف الأعلى، للسّير و السّلوك، و يستشهد لذلك بآياتٍ متعدّدةٍ من القرآن الكريم، وكذلك بالروايات الكثيرة لُمدّعاه، و يصرّح بأنّ لقاء اللَّه تعالى ليس هو المشاهدة العينية، لأنّ البارى تعالى منزّه عن الكيفيات التى توجب رؤيته بالبصر، و لا هو لقاء النّعيم و الثّواب فى يوم القيامة، بل هو نوع من «الشّهود»، واللّقاء القلبى والروحى والمشاهدة بالبصيرة. الاخلاق فى القرآن، ج۱، ص: ۱۱۹ وبعدها يقترح برنامجاً للسّير فى هذا الطريق الطويل، و المحفوف بالمخاطر، و يتلخص فى عدّة امور: ۱- العزم والنيّة لسلوك هذا الطريق. ۲- التّوبة النّصوح من الأعمال السّالفة، و هى التّوبة التى تنفذ فى أعماق الوجدان و الوعى، فى واقع النفس، و تعمل على تغييره، و غسل آثار الذّنوب وأدران الخطايا من جسمه وورحه. ۳- حمل الزّاد للطريق، و ذكرَ له عدّة برامج: الف: صباحاً، المشارطة: (يشرط على نفسه أن لا يمضى إلّافى طريق الحق)، وفى النّهار المراقبة: (الإنتباه لئلّا يحيد عن الطريق)، ومساءاً المحاسبة: (لنفسه على ما فعله فى النّهار). ب- التّوجه للأوراد و الأذكار، و وظائف اليقظة والمنام. ج- التّوجه لصلاة اللّيل، و الخَلوة باللَّه تعالى، و إحياء الليل وترويض النفس فى حالات النوم والأكل، بحيث لا يتجاوز عن الحدّ الضرورى. ۴- الإستفادة من سوط السّلوك، و هو عبارة عن مُؤاخذة النّفس و توبيخها، لتوجُّهِها للدنيا و تقصيرها فى طلب الحق، و عدم وفائها، و إطاعة الشّيطان فى معصية اللَّه تعالى، ويستغفر اللَّه على كلّ ذلك ويعزم على السّعى فى طريق الإخلاص والإيمان و الصلاح. ۵- عند التّحول، وفى هذه المرحلة، و قبل كلّ شىء، يجب أن يفكّر فى الموت، ليميت حبّ الدنيا فى قلبه و يصلح الصّفات القبيحة عنده، و هو دواءٌ نافعٌ فى هذا المجال، (وبعدها يفكر فى عظمة اللَّه وأسماءه و صفاته، ويذكر أولياء الحق، وليسعى بأن يُشابِههم فى صفاتهم). ۶- عند القرب من منزل المقصود، يشير إلى أنّ الإنسان

لديه ثلاثة عوالم: ۱- عالم الحسّ والطّبيعة. ۲- عالم الخيال والمثال. ۳- عالم العقل والحقيقة. فعالم الحسّ و الطّبيعة كلّه ظلمات، وإذا لم يعبره فلن يستطيع الوصول لعالم المثال، و هو العالم الـذى تكون فيه الحقائق لها صورٌ عاريـةٌ عن المادّة. الاخلاق فى القرآن، ج۱، ص: ۱۲۰ وما دام يراوح فى عالم المثال، فلن يستطيع الوصول إلى عالم العقل، الـذى هو عالم الحقيقة والأصل للنفس الإنسانية، الذى لا ـ صورة ولا ـ مـادة فيه، فإذا وصل لعالم العقل، و أدرك نفسه خاليـةً عن المادة و الصّورة، فسيصل إلى معرفـة البارى تعالى، و يكون مصداق لقوله: «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَد عَرَفَ رَبَّهُ «۱»»

۳- طريقةُ اخرى

اشارة

فى رسالـة «لقاء اللَّه» للعالم والمحقق الكبير، الآقا المصـطفوى، أشار إلى برنامج آخر للسّير و السّلوك، فى رسالته الجامعة و الغنية، و المعتمدة على الآيات والأخبار، حيث أشار أولًا إلى الآيات المتعلّقة بلقاء اللَّه، وبعدها شـرع فى تفسير معنى اللّقاء؛ أنّ المراد منه اللّقاء المعنوى و الرّوحى، وأضاف أنّ الإنسان ولأجل وصوله للقاء اللَّه تعالى فى هذا السير المعنوى، عليه أن يكسر حدود المادة والمكان و الزّمان، و كـذلك الحـدود الذّاتية لكلّ المُمكنات، و يفنى فى عالم اللّاهوت، و يكون المخاطب لقوله تعالى: «يا أَيَّتُها النَّفسُ المُطمَئِنَّةُ ارجَعِى إِلى رَبِّكِ راضِيَةً مَرضِيَّةً فادخُلِى فِى عِبادِى و ادخُلى جَنَّتى» «۳». و أقترح خمسة مراحل للوصول إلى المقصود الأكبر: المرحلة الاولى: التّحرك على مستوى تكميل وتقويـة الإعتقـادات، و التّوجه الخـاص لُاصول الـدّين. المرحلـة الثانيـة: التّوبـة من الـذنوب، و التّحرك من هـذا الموقع للإتيان بالأعمال الصّالحـة وأداء الواجبات. المرحلـة الثالثة: السّعى الجاد لتطهير النّفس من الرذائل، و تحليتها بالفضائـل الأخلاقيـة. الاخلاق فى القرآن، ج۱، ص: ۱۲۱ المرحلـة الرابعـة: محو الأنانيّة، و الفنـاء فى مُقابل عظمـة الحق. و فى هـذه المرحلـة التى ينقطع الإنسـان فيها عن التّعلقات الماديـة، من الأهل والأموال والأولاد واللّـذات، تكون الشّـهوات الماديّة و الخياليّة قد تغيّرت و تبـدّلت، إلى تعلّقٍ و إرتبـاطٍ روحى ومعنوى، والـذى يبقى هو التّعلق بالـذّات و النّفس، و هـذا التعلّقً متجـذّر و قوىّ لـدرجةٍ كبيرةٍ جـدّاً، ولشـدّة ظهوره: خفى، و تبقى ملاحظةٌ واحدةٌ و هى، أنّ هدف السّالك فى جميع هذه المراحل هو الوصول إلى لقاء اللَّه، وفى الواقع والباطن أنّ كلّ عمل يكون قـد أدّاه هو له ولنفسه. وبعبارة اخرى: كان يُريـد الوصول إلى المقامات العليا، و القُرب من اللَّه تعالى، و الحصول على الكمالات المعنويـة و الروحيـة، فكلّ ذلك كان بـدافع النّفس و الذّات، و ليس لِلهدف الأصـلى، و لذلك فهو عنـد وصوله لمثل هذا المقام يفرح غاية الفرح، ولكن إذا وصل غيره إلى هذا المقام، فسوف لن يكون فرحاً لهذا الحد، وهنا يجب أن تُحـذف «الأنا» و تُنسـى ويكون المحبوب للسّالك هو تجلّى اللَّه سبحانه، لا من خلال حبّ الـذّات، أو بعبارةٍ أوضح، يجب أن تُمحى «الأنا»، و هى الحِجاب الأكبر و المانعُ الأقوى، و آخر الحُجب للوصول إلى اللَّه تعالى ولقائه. ولإزالـة هـذا المانع، توجد عدّة طرق: ۱- طريق التّوجه القلبى للّهتعالى، و التّوحيـد الذّاتى و الصّفاتى والأفعالى، و منه يفهم أنّ غيره لا شـىء فى مُقابله. ۲- التّفكر و الإستدلال للوقـوف بـوجه «الأنانيـة» وحجـاب النفس، بمعنى أن يرى أنّ اللَّه تعـالى غير محـدودٍ بحـدٍّ، و هو الأـزلى و الحقّ المطلق، والنفس هى الموجود المحدود فى كلّ شىء، و فى منتهى الضّعف و العجز و الفقر والحاجة إلى اللَّه تعالى، ومن دون المدد الإلهى فإنّها لا تستطيع الصّمود و لا لِلحظـةٍ واحدةٍ. ۳- المعالجـة بالأضـداد، بمعنى أنّه كلّمـا أحسّ بوجود «الأنا» فى وعيه، يعالـج هـذا الموقف بالتّوجه للّهو الصّالحين من عبـاده، لكى يعيش فى الحضور الـدّائم مع البـارى تعـالى. المرحلـة الخامسـة: فى هـذه المرحلـة يصـبح السّـالك إنساناً ملكوتياً، و يـدخل فى عالم الاخلاق فى القرآن، ج۱، ص: ۱۲۲ الجبروت!. و القصـد من الدخول فى مرحلة الجبروت، هو أنّ الإنسان يصل إلى مرحلةٍ من الصّفاء و الإخلاص، يكون فيها مندّكاً فى ذاتِ اللَّه تعالى، وله نفوذٌ و سلطةٌ على الامور، فيتحرك فى أداء وظائفه الإلهيّـة، و إرشاد الناس، و الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، من موقع المسؤوليـة و الإنضـباط فى خط الرّسالـة، و يكون على بصيرةٍ

كاملةٍ من أمره. أو الأحرى، ينسى نفسه، ويكون على علم بكلّ المسائل والوظائف والأحكام والآداب الشرعية، و طرق السّير و السّلوك، و يكون تشخيصه لِلأمراض والأدوية دقيق جدّاً، كالطّبيب الحاذق الذى يعرف الدّاء و الدّواء و يشخصه جيّداً «۱». و الجدير بالذّكر أنّه قد استدلّ لكلّ هذه المطالب فى كتابه، بالآيات و الرّوايات الإسلاميّة، كشاهدٍ على مُدّعاه.

خلاصة ما تقدم من مذاهب السّير و السّلوك:

يُستفاد ممّا تقدّم من تعليمات أرباب هذا الفن، و الطريق: (الذين مشوا فى نهج الإسلام الأصيل وطريق أهل البيت عليهم السلام لا المتصوفة)، اصولٌ مشتركةٌ فى عمليّةِ السّيرِ و السّلوك إلى اللّه و هى: ۱- أنّ الهدف الأصلى، هو لقاء اللّه وشهود ذاته المقدسة، بالبصيرة و الحُضور الروحى المعنوى عنده. ۲- للوصول لهذا الهدف، ينبغى التّحرك أولًا من موقع التوبة من جميع الذنوب و الرذائل الأخلاقية، و التّحلى بالفضائل. ۳- فى هذا الطريق يجب أن لا ينسى الآداب الأربعة: المشارطة، والمراقبة، والمحاسبة، و المعاقبة، يعنى يُشترط فى الصّباح على نفسه، أن لا يذنب ولا يخالف رضا البارى تعالى، و يراقب نفسه فى طول النّهار و فى اللّيل و عند النوم، يجلس للمحاسبة، و إذا ما صدرت منه مخالفةٌ يعاقب نفسه بتركه لأنواع اللّذائذ. ۴- التّصدى لهوى النفس من موقع المخالفة، لأنّ الهوى هو من أكبر السّدود فى هذا الاخلاق فى القرآن، ج۱، ص: ۱۲۳ الطّريق، و مخالفته هى من أوجب الواجبات. ۵- التّوجه لأذكارٍ و أورادٍ وردت فى الشّرع المقدس، و أمثال: «لا حَولَ وَلا قُوَّةَ بِاللّه»، و ذكر «لا إِلهَ إِلّا أَنْتَ سُبحانَكَ إِنِّى كُنتُ مَن الظّالِمِينَ»، وذكر «يا اللّه» و «يا حَىُّ» «يا قَيُّوم» وهى الزاد فى هذا الطّريق و السبب للقوّة. ۶- التوجه القلبى لحقيقة التّوحيد للذات و الصّفات و الأفعال للّه تعالى، و الغرق فى صفات كماله وجماله، وهى زاد آخر لهذا الطريق الوعر الملىء بالمطبّات و التّحديات الصعبة. ۷- كسر أكبر الأصنام، و هو صنم الأنانيّة و الّذات الفرديّة، و هو من أهم الشّروط للوصول للمقصود. ۸- و قد إشترط البعض الإستعانة بالاستاذ، و السّير فى هذا الطريق تحت إشرافه، فيكون كالطبيب الذى يعمل على معالجته، والبعض لا يعتمدون على الاستاذ، و حصل فى كثير من الموارد، و للأسف الشديد، الوقوع فى حبائل الشيطان، و ذلك بسبب الإعتماد على الاستاذ، حيث يعتبرونه كالملاك، فيذهب دينهم وإيمانهم وأخلاقهم إدراج الرّياح!. و يرى البعض الآخر، أنّ وظيفة الإرشاد والسير على هدى الأنبياء والأولياء، والأمر بالمعروف و النهى عن المنكر، هى آخر المراحل، ولكن كثيراً منهم لم يذكروا شيئاً، وتركوا السّالك بحاله. والغرض من الإتيان بهذا البحث، فى المباحث الأخلاقية، فى هذا الكتاب، هو: أولًا: سرد عصارة من التّفكرات التى لها علاقة بالمباحث الأخلاقية، حتى يتنور القارىء ويتحرك فى طريق التّهذيب و إصلاح الذّات. ثانياً: نحذّر طلاب الحقيقة، أنّ الحدّ بين الحقّ و الباطل ضئيل جدّاً، فكثيرٌ من الشّباب من ذوى القلوب النّقية، كان هدفهم الوصول إلى الحقّ و العين الصّافية، ولكنّهم إنجرفوا فى طريق الضّلالة، و تركوا طريق العقل و الشّرع، ولذلك تاهوا فى وادى الحيرة، و غرقوا فى مستنقع الخطيئة، ولم يسلموا من مخالب الذّئاب الضّارية، الذين يرتدون مسوح الزّهد و القداسة، فأضاعوا وفقدوا كلّ ما لديهم.

هل يلزم وجود المُرشد فى كلّ مرحلةٍ؟

اشارة

يعتقد كثير من أرباب السّير و السّلوك، أنّ السّائرين فى طريق الكمال و الفضيلة، و التقوى و الأخلاق، والقرب إلى اللّه تعالى، يجب أن يكونوا تحت إشراف الاستاذ والمرشد، كما ذكر فى رسالة السّير والسلوك للعلّامة بحر العلوم، و رسالة لبّ الألباب للمرحوم العلّامة الطّباطبائى، فى الفصل الحادى والعشرون من وظائف السّائر إلى اللّه، هو التّعليم و التعلم تحت نظر وإشراف الاستاذ، سواء كان الاستاذ عالِم كالعلماء الذين مشوا فى هذا الطريق، أم الأساتذة الخصوصيين، و هم الأنبياء الأئمة و المعصومين عليهم السلام. ولكن المطّلعين

من أهل الفن، يُحذّرون السّائرين على طريق التّقوى و التّهذيب، من عدم الإلتجاء بسهولة لأيٍّ كان، وإذا لم يطمئنّوا إطمئناناً كافياً، ولم يختبروا صلاحيتهم العلميّة والدينية، فلا يسلّموهم أنفسهم، ولا يكتفوا حتى بإخبارهم للمستقبليات، و لا أعمالهم غير الطبيعيّة، ولا حتى مرورهم على الماء والنار، لأنّ صدور هذه الأعمال ممكن من المرتاضين غير المهذّبين أيضاً. وقال البعض الآخر: إنّ الرّجوع للُاستاذ لازم في المراحل الأوليّة، وأمّا بعد السّير و عبور عدّة مراحل، فلا يحتاج إلى الاستاذ، و الرّجوع للُاستاذ الخصوصي و هو الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله والأئمّة المعصومين عليهم السلام، حتّى نهاية المراحل، يكون لازماً و ضرورياً. الاخلاق في القرآن، ج ١، ص: ١٢۶ و قد إستدلوا على لزوم الرّجوع للُاستاذ تارةً، بهذه الآية الشّريفة، التي تقول: «فَاسْئلُوا أَهلَ الذِّكْرِ إن كُنتُم لاتَعلَمُونَ» «١». فرغم أنّها تتناول التعليم لا التربية، ولكن الحقيقة أنّ التربية تعتمد على التّعليم في كثير من الموارد، فلذلك يجب الرّجوع للمطلعين في مثل هذه الموارد، وهذا المعنى يختلف إختلافاً واضحاً عن إختيار شخصٍ خاص ليكون ناظراً على أعمال وأخلاق الإنسان. ويستشهد القائلون بضرورةِ المرشد تارةً اخرى؛ بحكاية موسى مع الخضر عليهما السلام، فقد كان موسى عليه السلام بحاجةٍ للخضر، مع ما أنّه كان من الأنبياء وأولي العزم، وقطع قسماً من الطّريق بمساعدته عليه السلام. ولكن و بإلقاء نظرةٍ فاحصةٍ على قصّة موسى والخضر عليهما السلام، نرى أنّ موسى عليه السلام عندما تعلم من الخضر عليه السلام، إنّما كان بأمر من اللّٰه تعالى لأجل الاطّلاع على أسرار الحكمة الإلهيّة بالنسبة للحوادث التي تحدث في هذا العالم، والاخرى أنّ علم موسى عليه السلام كان عملًا ظاهرياً، «ويتعلّق بدائرة التّكليف»، و علم الخضر عليه السلام علماً باطنياً، (خارج عن دائرة التكليف) «٢»، وهذا الأمر يختلف عن مسألة إختيار الاستاذ و المرشد، في كل مراحل التّهذيب للنفس و السيّر في طريق التّقوى، وإن كان يشير ولو بالإجمال إلى أهميّة كسب الفضيلة، في محضر الاستاذ في خط التّكامل المعنوي. وقد يستشهد لذلك أيضاً بحكاية لقمان الحكيم و إبنه، فهو استاذ إلهي أخذ بيد إبنه و ساعده في سلوك ذلك الطريق «٣». ونقل العلّامة المجلسي في بحار الانوار، عن الإمام السجّاد عليه السلام أنّه قال: «هَلَكَ مَنْ لَيسَ لَهُ حَكِيمٌ يَرشُدُهُ» «۴». ولكن و من مجموع ما ذُكر، لا يمكن إستفادة لزوم المرشد في دائرة السّلوك الأخلاقي و الاخلاق في القرآن، ج ١، ص: ١٢٧ تهذيب النفس، بحيث إذا لم يكن تحرك الإنسان في خطّ التّهذيب النّفسي و التّزكية الأخلاقية، تحت إشراف المرشد، فسوف يختل برنامج التربية و الأخلاق و التّقوى، و يتعطل السّير و السّلوك في حركة الواقع النفسي والمعنوي لدى الفرد، لأنّ الكثير من الأشخاص إلتزموا بالرّوايات والآيات والأحاديث الإسلامية، و عملوا بها، و وصلوا إلى مقاماتٍ عالية و درجاتٍ كبيرةٍ دون الإستعانة بمرشدٍ أو معلّمٍ خاصٍ على مستوى التّربية الأخلاقيّة، و طبعاً لا يمكن إنكار فائدة الأساتذة و المرشدين و توجيهاتهم القيّمة، فهم عناصر جيّدة للوصول إلى المقصود من أقرب الطرّق، و معدّات فاعلةٌ لمواجهة المشاكل الأخلاقيّة لتحديات الواقع، و حلّها وفق مستجدّات الواقع و مستلزمات العقيدة. و جاء في نهج البلاغة أيضاً: «أيُّها النّاسُ استَصبِحُوا مِنْ شُعْلَةِ مِصبَاحٍ، وَاعظٌ مُتَّعِظٌ» «١». ولكن وللأسف نجد في كثير من الموارد، أنّ النّتيجة كانت عكسيّة، فكثير من الأشخاص عرّفوا أنفسهم بأنّهم مرشدون للناس في سلوك سبيل التّربية و التّهذيب، ولكن اتّضح بأنّهم قطّاع طُرق، وكمْ من الأشخاص الطّاهرين الطالبين للحقّ إنخدعوا بهم، و ساروا في طريق التّصوف أو الإنحراف، و سقطوا في منحدر الرّذيلة، و ارتكبوا مفاسد أخلاقية كبيرة؛ و عليه فنحن بدورنا نحذّر السّائرين على هذا الطّريق، إذا ما أرادوا الإستفادة من الحضور، عند استاذ و مرشدٍ في المسائل الأخلاقيّة، فيجب أن يتوخّوا جانب الحذر و الإحتياط، و ليتأكدوا من حقيقة الأمر، و لا يغترّوا بالمظاهر الخادعة، بل ليتفحّصوا عن سوابقهم، وليشاوروا أصحاب الفنّ في هذا المجال، كي يصلوا إلى غايتهم المنشودة.

دور الواعظ الداخلي (الباطني):

تكلّمنا عن دور الواعظ الخارجي بصورةٍ كافيةٍ، والآن جاء دور الواعظ الداخلي؛ حيث يستفاد من بعض الأخبار والروايات الإسلامية أنّ الضّمير الحيّ هو الواعظ الداخلي والباطني للإنسان، وله دور مهم في السّير على طريقِ التّكامل الأخلاقي و التّقوى، وبالأحرى

الاخلاق فی القرآن، ج۱، ص: ۱۲۸ لا یمکن السّیر بدونه، فی مواجهة التحدیات الصّعبة و قوی الإنحراف. فقد جاء فی حدیثٍ عن الإمام علی بن الحسین علیهما السلام، أنّه قال: «یا إبنَ آدمَ إِنَّکَ لاتَزَالُ بِخَیرٍ ما کانَ لَکَ وَاعِظٌ مِنْ نَفْسِکَ، وَما کانَتِ الُمحاسَبَةُ مِن هَمِّکَ» «۱». و نُقل أیضاً عنه علیه السلام، مشابهٌ لهذا المعنی، مع قلیلٍ من الإختلاف «۲». وجاء فی نهج البلاغة أیضاً، أنّ: «وَاعَلَمُوا أَنَّهُ مَنْ لَمْ یُعَنْ عَلَی نَفْسِهِ حتّی یَکُونَ لَهُ مِنْها وَاعِظٌ وَزَاجرٌ، لَم یَکُن لَهُ مِنْ غَیرِها لا زَاجرٌ وَلا واعِظٌ» «۳». ومن البدیهی أنّ الإنسان فی هذا الطّریق یحتاج إلی واعظٍ قبل کلّ شیء، لیکون معه فی کلّ حال:، ویعلم أسراره الداخلیة، ویکون رقیباً علیه ومعه دائماً، وأیّ عاملٍ أفضل من الواعظ الداخلی وهو الوجدان، یتولی القیام بهذا الدّور، و ینبّه الإنسان إلی منزلقات الطّریق، و تعقیدات المسیر، و یصدّه عن الإنحراف و السّقوط فی الهاویة. ونقرأ فی حدیثٍ عن الإمام علیّ علیه السلام: «إِجْعَلْ مِنْ نَفْسِکَ عَلی نَفْسِکَ رَقِیباً» «۴». وجاء فی حدیثٍ آخر عنه علیه السلام: «یَنبَغِی أنْ یَکُونَ الرَّجُلُ مُهَیمِناً عَلی نَفْسِهِ مُراقِباً قَلْبَهُ، حافِظاً لِسانَهُ» «۵». ۱۱

العناصر اللّازمة لتربیة الفضائل الأخلاقیّة

اشارة

إضافةً لما ذکرنا من برنامج للصّعود بالإنسان فی أجواء التربیة الأخلاقیّة، یوجد هناک عناصر اخری، لها أثرها الکبیر فی منح الإنسان قوّة التّصدی، لحالات الضعف أمام الرّذائل الأخلاقیّة، وتقویة اصول الفضائل فی واقع الإنسان، و حرکته التّکاملیة فی الحیاة، و منها:

۱- طهارة وصفاء المحیط

اشارة

ممّا لا شک فیه أنّ المحیط الذی یعیش فیه الإنسان، یعکس أثره الکبیر علی سلوکیات و روحیّات ذلک الإنسان، حیث یسترفد کثیراً من صفاته وأفعاله من المحیط الإجتماعی و الثّقافی، فالمحیط النّظیف و الطّاهر غالباً ما یفرز اناساً طاهرین، والعکس صحیح. و رغم أنّ الإنسان یمکن أن یعیش نظیفاً وطاهراً فی الوسط الملّوث، وبالعکس یمکنه أن یسیر فی طریق الرّذیلة والإثم فی المحیط الطّاهر، و بعبارةٍ اخری إنّ الظّروف الإجتماعیّة و الثّقافیة التی یعیش فیها الإنسان، لیست العلّة التّامة فی صلاح و إنحراف الإنسان، ولکنّها یمکن أن تُهییء الأرضیة لذلک قطعاً، وهذا ممّا لا یقبل الإنکار. و قد یقول البعض، بأنّ الإنسان یخضع لإجبار المحیط و المجتمع، «فیبقی الإنسان کما هو الموجود فعلًا»، ولکننا ننکره جملة و تفصیلًا، من دون أن ننکر دور العوامل القویّة فی عملیّة الاخلاق فی القرآن، ج۱، ص: ۱۳۰ إخضاع الفرد لمتطلبات الواقع و تحدیاته، فی أجواء التّفاعل الإجتماعی. بعد هذه الإشارة نعود إلی القرآن الکریم، و نقرأ الآیات التی تؤیّد تأثیر المحیط فی شخصیّة الإنسان، بالدّلالة الإلتزامیّة، أو المطابقیّة للکلام، لنستوحی منها المفهوم القُرآنی فی هذا الإطار: ۱- «وَالْبَلَدُ الطَّیِّبُ یَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِی خَبُثَ لَایَخْرُجُ إِلَّا نَکِداً کَذَلِکَ نُصَرِّفُ الْآیَاتِ لِقَوْمٍ یَشْکُرُونَ» «۱». ۲- «وَجَاوَزْنَا بِبَنِی إِسْرَائِیلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَی قَوْمٍ یَعْکُفُونَ عَلَی أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا یَا مُوسَی اجْعَل لَنَا إِلَهاً کَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّکُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ» «۲». ۳- «وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَاتَذَرْ عَلَی الْأَرْضِ مِنْ الْکَافِرِینَ دَیَّاراً إِنَّکَ إِنْ تَذَرْهُمْ یُضِلُّوا عِبَادَکَ وَلَا یَلِدُوا إِلَّا فَاجِراً کَفَّاراً» «۳». ۴- «یَا عِبَادِی الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِی وَاسِعَةٌ فَإِیَّایَ فَاعْبُدُونِ» «۴». ۵- «إِنَّ الَّذِینَ تَوَفَّاهُمْ الْمَلَائِکَةُ ظَالِمِی أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِیمَ کُنتُمْ قَالُوا کُنَّا مُسْتَضْعَفِینَ فِی الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَکُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِیهَا فَأُوْلَئِکَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِیراً» «۵».

تفسیر و إستنتاج:

«الآية الاولى» تحدّثت عن تأثير المحيط فى أعمال وأفعال الإنسان، ببيانٍ لطيفٍ و جذّابٍ، و قد إختلف المفسّرون فى تفسير هذه الآية، و ذهب كلّ واحدٍ منهم إلى رأى ... فبعضهم قال: إنّ المراد منها، أنّ ماء الوحى الرّقراق كقطرات المطر، ينزل على أرض الاخلاق فى القرآن، ج ۱، ص: ۱۳۱ القلوب فترتوى منه القلوب الطاهرة، و تنبتُ ورود المعرفة وفواكه التّقوى و الطّاعة اللّذيذة، ولكن القلوب السّوداء والملوثة، لا تتأثر به من موقع الإستفادة فى حركة الحياة، وعندما نرى أنّ ردود الفعل، قبال دعوات الأنبياء، و تعاليم الوحى ليست متساوية عند الجميع، فهذا لا يدلّ على وجود النقص والخلل فى فاعليّة الفاعل، بل أنّ الإشكال إنّما هو فى قابليّة القابل «۱». و الأمر الآخر أنّ الغرض من بيان هذا المثال، هو أن يكون طلب الفضائل والمحاسن من محلّها المناسب، لأنّ السّعى فى المحل غير المناسب ليس هو إلّاإهدار و تضييع للطاقات «۲». الإحتمال الثالث، فى تفسير هذه الآية و يمكن الإستفادة منه هنا، هو أنّ فى هذا المثال شبّه الإنسان بالنبات، ولكن الأرض التى تنبت فيها النباتات إمّا حلوة أو سبخة، ممّا تنعكس تأثيراته على النّبات أيضاً، و فى المحيط الملّوث، لا يمكن تربية الإنسان فى إطار التعاليم الإلهيّة والقيم الأخلاقيّة، مهما كانت التعليمات وأساليب التربية قويّةٌ و مؤثرةٌ، فكما أنّ قطرات المطر المُوجبة لبعث الحياة للأرض، لا يمكن أن تؤثر فى الأرض السّبخة، فكذلك الحال فى عناصر التربية فى المحيط الملّوث، وبناءاً عليه، يجب علينا أن نهتم بإصلاح المحيط الإجتماعى، و الثّقافى، الذى نعيشه ونتفاعل معه دائماً، للتوصل إلى تهذيب النفوس، و تحكيم الأخلاق الصالحة، فى واقع الإنسان والحياة. و بالطّبع لا يوجد تقاطع بين التفسيرات الثلاثة المتقدّمة، والمثال الآنف الذّكر، يمكن أن يكون ناظراً لهذه التفسيرات الثّلاثة على السّواء. نعم، فإنّ المحيط الإجتماعى الملّوث بالرذيلة، هو عدوّ للفضائل الأخلاقيّة، والحال أنّ المحيط السّالم و الطّاهر، يهيىء أحسن و أفضل الفرص، لغرض تهذيب النّفوس، فى معارج الكمال الرّوحى والمعنوى. و قد ورد فى الحديث المعروف عن الرّسول الأعظم صلى الله عليه و آله مُخاطباً أصحابه: «إيّاكُم وَخَضراءِ الدِّمَنِ»، قِيلَ يا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ خَضراءُ الدِّمَنِ قال صلى الله عليه و آله: «المَرأةُ الاخلاق فى القرآن، ج ۱، ص: ۱۳۲ الحَسناءِ فِى مَنْبَتِ السُّوءِ» «۱». هذا التّشبيه البليغ، يمكن أن يكون إشارةً، لتأثير المحيط الصّالح و السّيء فى شخصية الإنسان، على المستوى الإيجابى و السّلبى، أو هو إشارةٌ لمسألة الوراثة، و تأثيرها على مُجمل الشّخصية، أو إشارةٌ للإثنين معاً. وفى «الآية الثانية»: إشارةٌ لقوم بنى إسرائيل، الّذين بقوا لسنواتٍ طويلةٍ، تحت إشراف وتعليمات النّبى موسى عليه السلام، فى عمليّة الهداية الرّوحية و المعنويّة، و فى مجال التوحيد و سائر الاصول الدينيّة، ورأوا بامّ أعينهم المعجزات الإلهيّة، كإنفلاق البحرلهم، ونجاتهم من براثن فرعون وجنوده، ولكن وبمجرد أن صادفوا فى طريقهم للشام والأرض المقدسة، قوماً يعبدون الأصنام، تأثّروا بهم و بمحيطهم الملّوث، وقالوا: «يَا مُوسَى اجْعَل لَنَا إِلَهاً كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ». فتعجّب موسى عليه السلام من هذا الإنقلاب، و غضب غضباً شديداً، من قولهم هذا وقال لهم: «إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ». وأخذ يبيّن لهم مفاسد عبادة الأصنام. والعجيب أنّ قوم بنى إسرائيل، و بعد التّوضيحات الصّريحة و المكرّرة لموسى عليه السلام، بقوا تحت تأثير هذا المحيط المسموم السّلبى، بحيث إستطاع السّامرى أن يتحرك من موقع إغوائهم، و تفعيل عناصر الإنحراف لديهم فى غيبة موسى عليه السلام، و الّتى إستغرقت عدّة أيّام، حيث صنع لهم صنماً من ذهبٍ، و تبعه الغالبيّة من هؤلاء القوم، و تحوّلوا من أجواء التّوحيد إلى أجواء الشّرك. فهذا الأمر يمثل علامةً واضحةً على تأثير المحيط السّلبى، فى صياغة السّلوك الإنسانى، من موقع الانحراف والزيغ فى دائرة المسائل الأخلاقية، بل و حتّى العقائديّة أيضاً، ولا شك أنّ بنى إسرائيل وقبل مرورهم باولئك القوم، كانت لديهم الأرضيّة المساعدة لعبادة الأصنام، وذلك إثر بقائهم مع الوثنيّين المصريّين لمدةٍ طويلةٍ، فعندما رأوا ذلك المنظر، عادوا فى دائرة الذّاكرة إلى ذلك الماضى الأسود، وعلى كل حال فإنّ كلّ هذه الامور، هى دليل واضح على تأثير الاخلاق فى القرآن، ج ۱، ص: ۱۳۳ المحيط الإجتماعى، فى أخلاق و عقائد الإنسان فى حركة الواقع النّفسى. وفى «الآية الثالثة»: نجد شاهداً آخر على تأثير المحيط على أفكار وأفعال الإنسان، و هو ما نراه فى سلوك نوح عليه السلام، و دعاؤه على قومه الكفّار بالفناء و المَحق. إنّ نوحاً عليه السلام لم ينطلق فى دعائه عليهم من موقع الذات والانفعال، بل من موقع العقل و البرهان، فقال الله تعالى فى القرآن الكريم، على لِسان نوحٍ: «إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِراً كَفَّاراً». فهم فى الحال الحاضر كفّار ومنحرفون، و فى حالة إستمرارهم

فی التّکاثر و التّناسل فسوف یؤثّرون علی أولادهم فی عملیّة الإیحاء لهم بالکفر، و یربّوهم تربیةً منحرفةً. و من «الآیتین الرابعة والخامسة»، نستوحی لزوم الهجرة من المجتمع والمحیط المنحرف، حیث یخاطب الباری تعالی عباده فی الآیة الرابعة، یقول: «یَا عِبَادِیَ الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِی وَاسِعَةٌ فَإِیَّایَ فَاعْبُدُونِ». وفی الآیة الخامسة، یحذّر المؤمنین من البقاء فی المجتمع الغارق فی الضّلالة، و یؤکّد لهم لزوم الهجرة، و أنّ عذرهم غیر مقبول فی حالة البقاء والتکاسل، فقال: «إِنَّ الَّذِینَ تَوَفَّاهُمْ الْمَلَائِکَةُ ظَالِمِی أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِیمَ کُنتُمْ قَالُوا کُنَّا مُسْتَضْعَفِینَ فِی الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَکُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِیهَا فَأُوْلَئِکَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِیراً». وفی الحقیقة إنّ مسألة الهجرة هی من الاصول الأساسیّة فی الإسلام، و قد شیّد الإسلام دعائمه علیها، حیث تتضمن عملیّة الهجرة، حکمٌ و غایاتٌ عدیدةٌ و أهمّها الهروب و الفرار من المحیط الملّوث، و النجاة من تأثیراته السیّئة علی واقع الإنسان و محتواه الداخلی. و لیست الهجرة مختصة بزمان صدر الإسلام، کما یعتقد البعض، بل هی جاریة فی کلّ عصرٍ و زمانٍ یتعرض فیها المسلمون لضغوط قوی الشرک و الفساد و الکفر، التی تشکّل عناصر ضغطٍ علی الرّوح المنفتحة علی اللّه والخیر، ولیفّروا بدینهم وأخلاقهم وعقائدهم من أجواء المحیط الملّوث، فجاء فی الحدیث عن الرسول الأکرم صلی الله علیه و آله: «مَنْ فَرَّ بِدِینِهِ مِنْ أَرْضٍ إِلی أَرْضٍ وَإِنْ کانَ شِبراً مِنَ الأَرضِ إِستَوجَبَ الجَنَّةَ وَکانَ الاخلاق فی القرآن، ج۱، ص: ۱۳۴ رَفِیقَ مُحَمَّدٍ صلی الله علیه و آله وَإِبراهِیمَ علیه السلام» «۱». فالتأکید علی مقدار الشّبر، إنّما یدلّ علی أهمیّة المسألة فی دائرة الإحتفاظ بالإیمان؛ فلو تسنّی للإنسان ذلک، و بأیّ مقدارٍ وأیّ زمانٍ و مکانٍ، فمعناه التوافق مع رسول اللّه صلی الله علیه و آله و إبراهیم علیه السلام فی خطّ الرّسالة و الدّین. و الخلاصة، أنّ المحیط والمجتمع الذی یعیش فیه الإنسان، کان ولا یزال عاملًا مهمّاً فی تکوین وصیاغة شخصیة الإنسان، و أخلاقه و مؤثّراً فیها، وإن کان الأمر لیس علی وجه الجَبر، وبناءاً علی ذلک فإنّ تطهیر أجواء المحیط الإجتماعی من أهم العوامل لتهذیب الأخلاق وتربیة الملکات الفاضلة فی المحتوی الداخلی للإنسان. و إذا لم یستطع أنّ یغیّر الإنسان من أجواء المحیط شیئاً، فیجب علیه أن یُهاجر و یترک ذلک المحیط الغارق فی الزّیغ و الضّلالة، و کما أنّ الإنسان، و عندما تتعرض حیاته المادیة للخطر، یتحرک من موقع الإبتعاد والهجرة من أرضه، فکذلک علیه أن یُهاجر منها، عندما تتعرض قِیمَهُ الأخلاقیّة و حیاته المعنویّة، التی هی أهم من حیاته المادیّة، للخطر ...، و لا ینبغی أن یتذرّع بأنواع الحجج و الأعذار، لیبقی فیها بحجّة أنّها أرضی و أرضَ آبائی ...، وغیر ذلک من الأعذار و التّبریرات الواهیة، و یستسلم لعناصر التّلوث و الإنحراف التی تؤثر علیه و علی أولاده، فی الدائرة السّلبیة و لا یهاجر منها؟ فیتوجب علی جمیع علماء الأخلاق، أن یتحرکوا فی عملیّة التربیة، لغرض إحیاء الفضائل الأخلاقیة، و تفعیل عناصر الخیر و الإیمان، من خلال إصلاح المحیط والمجتمع، و بدون ذلک، فإنّ السّعی الفردی و الآنی فی هذا الخط، سیکون أثره ضعیفاً فی حرکة التّربیة و التّهذیب.

۲- دور الأصدقاء والعِشرة

اشارة

و الموضوع الآخر، الذی أثبتت التجربة تأثیره العمیق علی السلوک الأخلاقی، و إتّفق علیه جمیع علماء الأخلاق والتربیة والتعلیم، هو عنصر الأصدقاء ودور المعاشرة معهم، ففی الاخلاق فی القرآن، ج۱، ص: ۱۳۵ حال کون الصّدیق فاسداً و منحرفاً، فی دائرة السّلوک الأخلاقی، فسیؤثّر علی صدیقه السلیم، من موقع الانحراف کذلک، والعکس صحیح أیضاً، فالکثیر من المؤمنین، و الأقویاء الإرادة، إستطاعوا أن یؤثّروا علی زملائهم الفاسدین، علی مستوی الهدایة و الإصلاح، بحیث جعلوا منهم اناساً أتقیاء، و ملتزمین فی دائرة السّلوک الدّینی و الأخلاقی. ونعود للقرآن الکریم، و الآیات الّتی تتناول هذ الموضوع: ۱- «وَمَنْ یَعْشُ عَنْ ذِکْرِ الرَّحْمنِ نُقَیِّضْ لَهُ شَیْطَاناً فَهُوَ لَهُ قَرِینٌ* وَإِنَّهُمْ لَیَصُدُّونَهُمْ عَنْ السَّبِیلِ وَیَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ* حَتَّی إِذَا جَاءَنَا قَالَ یَا لَیْتَ بَیْنِی وَبَیْنَکَ بُعْدَ الْمَشْرِقَیْنِ فَبِئْسَ الْقَرِینُ» «۱». ۲- «قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّی کَانَ لِی قَرِینٌ* یَقُولُ أَئِنَّکَ لَمِنْ الْمُصَدِّقِینَ* أَئِذَا مِتْنَا وَکُنَّا تُرَاباً وَعِظَاماً أَئِنَّا لَمَدِینُونَ* قَالَ

هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ* فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِی سَوَاءِ الْجَحِیمِ* قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِینِ* وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّی لَكُنتُ مِنْ الْمُحْضَرِینَ» «۲». ۳- «وَ یَوْمَ یَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَی یَدَیْهِ یَقُولُ یَا لَیْتَنِی اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِیلًا* یَا وَیْلَتِی لَیْتَنِی لَمْ أَتَّخِذْ فُلَاناً خَلِیلًا* لَقَدْ أَضَلَّنِی عَنْ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِی وَ كَانَ الشَّیْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا» «۳».

تفسیر و إستنتاج:

الآیات الاولی، التی وردت فی محلّ البحث، تحدّثت عن جلوس الشّیطان، مع الغافلین عن ذكر اللَّه، من منطق الغُوایة، وتوضح تأثیر قرین السّوء، فی السّلوك الأخلاقی للإنسان ومستقبله، فتقول أولًا: «وَمَنْ یَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَیِّضْ لَهُ شَیْطَاناً فَهُوَ لَهُ قَرِینٌ» «۴». الاخلاق فی القرآن، ج ۱، ص: ۱۳۶ و بعدها یُبیّن القرآن الكریم، دور قرین السّوء فی حركة الإنسان و الحیاة، فإنّ الشّیاطین یوصدون طریق الهدایة و الحركة إلی اللَّه تعالی، أمام الإنسان، و یقفوا عقبةً فی طریق الوصول إلی الهدف المقدس، والأنكی من ذلك، أنّ هؤلاء المنخدعین یحسبون أنّهم مهتدون: «وَإِنَّهُمْ لَیَصُدُّونَهُمْ عَنْ السَّبِیلِ وَیَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ». وبعدها یتطرّق القرآن الكریم إلی النتیجة، فیقول: إنّ هذا الإنسان عندما یرد فی عرصات القیامة، و عند حضور الجمیع عند اللَّه تبارك و تعالی، و كشف الأسرار والحقائق، یقول لقرینه الشّیطانی: «حَتَّی إِذَا جَاءَنَا قَالَ یَا لَیْتَ بَیْنِی وَبَیْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَیْنِ فَبِئْسَ الْقَرِینُ». حیث نستوحی من هذه التعبیرات، بأنّ قرین السّوء، یمكن أن یحرف الإنسان من موقع الأغواء، عن طریق الباری تعالی، و یصدّه عن سبیل الهدایة و الصّلاح، فیهدم علیه دعائم الأخلاق، و یشوّه الواقع النّفسی و الفكری له، فینخدع هذا المسكین ویحسب أنّه علی هدیً، فإرجاعه عن غیّه، و العودة به إلی الصّراط المستقیم، سیكون ضرباً من المحال، ولن یستیقظ من أوهام الغفلة، إلّاوقد فات الأوان، و بعد غلق طریق العودة علیه. و كذلك یُستفاد من الآیة الشریفة، أنّ قرین السوء یبقی دائماً مع الإنسان فی حیاته الاخرویّة الأبدیّة، و كم هو مؤلم، أن یری الشّخص المسبّب فی بؤسه و هلاكه، یعیش معه دوماً، ولن تنفع معه الیوم الأمانی و الآمال بالإنفصال عنه ومفارقته، فیقول: «وَلَنْ یَنفَعَكُمْ الْیَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِی الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ» «۱». وفی مضمون الآیات الآنفة الذّكر، الآیة (۲۵) من سورة فصّلت، فتقول: «وَقَیَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَیَّنُوا لَهُمْ مَا بَیْنَ أَیْدِیهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَیْهِمْ الْقَوْلُ فِی أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَاسِرِینَ». «الآیة الثانیة»: من هذه الآیات محل البحث، تتحدث عن الأشخاص الذین عاشوا مع الاخلاق فی القرآن، ج ۱، ص: ۱۳۷ أصحاب السّوء، و كانوا یتحركون معهم فی أجواء الضّلالة و الإنحراف، ولكن اللّطف الإلهی شملهم، و إستطاعوا بسعیهم وجدّهم فی التّحرك بعیداً عن وساوس الشّیطان، و أنقذوا أنفسهم من الوقوع فی براثنه، بعد أن كانوا قد وصلوا إلی حافّة الهاویة، فُهنا یتحدث القرآن الكریم عن تأثیر قرین السّوء فی تكوین عقائد الإنسان وأخلاقه، ولكن لیس بالشّكل الذی یكون فیه الإنسان مجبوراً و غیرُ قادرٍ علی إنقاذ نفسه من شراك الزیغ فقال: «فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَی بَعْضٍ یَتَسَاءَلُونَ* قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّی كَانَ لِی قَرِینٌ* یَقُولُ أَئِنَّكَ لَمِنْ الْمُصَدِّقِینَ* أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاباً وَعِظَاماً أَئِنَّا لَمَدِینُونَ» «۱». و فی هذا الأثناء یذكر قرینه القدیم، و یشرع بالبحث عنه، فینظر من أعالی الجنّة، فإذا به یراه فی أعماق الجحیم: «فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِی سَوَاءِ الْجَحِیمِ». فقال له: «قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدْتَ لَتُرْدِینِ* وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّی لَكُنتُ مِنْ الْمُحْضَرِینَ». فنری من هذه الآیات، أنّ قرین السّوء بإمكانه أن یؤدی بالإنسان إلی الجحیم، لولا الإیمان و التّقوی ولطف اللَّه تعالی فی واقع الإنسان. و فی «الآیة الثالثة»: نری التأسف الشّدید و التأثّر العمیق، الذی یعیشه الظالمون فی یوم القیامة، بسبب إختیارهم ومصاحبتهم لأصدقاء السّوء، لأنّهم كانوا العامل الأساس فی محنتهم الفعلیة: «وَیَوْمَ یَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَی یَدَیْهِ یَقُولُ یَا لَیْتَنِی اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِیلًا* یَا وَیْلَتِی لَیْتَنِی لَمْ أَتَّخِذْ فُلَاناً خَلِیلًا* لَقَدْ أَضَلَّنِی عَنْ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِی وَكَانَ الشَّیْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا». وبناءاً علی ذلك فإنّ الظّالم فی یوم القیامة، أول ما یتأسف علی تركه الرّسول الأكرم صلی الله علیه و آله، و قطعه للعلاقة معه، وبعدها یتأسف علی توثیق العلاقة مع أصدقاء السّوء، و بعدها یصرّح، أنّ الاخلاق فی القرآن، ج ۱، ص: ۱۳۸ العامل الأصلی لضلاله، هو نفس هؤلاء الأصدقاء المنحرفین، و مرضی القلوب، و أن تأثیرهم علیه كان أشدّ من تأثیر النداءات الإلهیّة: (طبعاً عند المنحرفین فقط). و أمّا «الآیة

الأخيرة»: فقـد تحـدثت عن أصـدقاء السوء، و عبّرت عنهم بجنود الشـيطان و أنّهم من شـياطين الإنس، والجـدير بالذكر، أنّ التعبير عن تأسّف هـذه الجماعـة، ورد بجملـة: «وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ ...»، و هى أعلى مراحل التّأسف، ففى البداية، يعضّ الإنسان إصـبعه بدافع الندم، و فى مرحلةٍ أقوى يعضّ باطن كفّه، و فى مرحلةٍ أشدّ يعضّ على يديه الإثنتين، وهو فى الحقيقة نوعٌ من الإنتقام من نفسه، و أنّه لماذا قصّر فى حقّ نفسه ورماها فى التهلكة؟ فما يُستفاد من الآيات الآنفة الذّكر، هو أنّ الأصدقاء و الأصحاب، لهم أثرهم الكبير فى سـعادة أو شـقاء الإنسان، ليس على مسـتوى التّأثير فى السّلوك الأخلاقى فحسب، بل وعلى مسـتوى العقائد أيضاً، فهنا يجب على المرشـد أن يهتم فى عمليّـة صـيانة الأفـراد من الزيغ و الإنـحراف، و يرعاهم بتوجيهاته بعيـداً عن أجواء التلوّث، و خصوصاً فى عصـرنا الحاضـر، الذى إنتشـرت فيه وسائل الفساد، عن طريق رِفاق السّوء بصورةٍ مُخيفةٍ، و أصبحت سبباً من أسباب الإنحراف و السّير فى خطّ الباطل.

دور الأخلّاء فى الرّوايات الإسلاميّة:

وردت روايات وأحاديث مستفيضة فى هذا المضـمار عن الرّسول الأكرم صـلى الله عليه و آله، و الأئمّة الأطهار عليهم السلام، تعكس أهميّـة هـذه المسألـة، ففى حـديث الرّسول الأكـرم صـلى الله عليه و آله، أنّه قال: «المَرءُ عَلى دِينِ خَلِيلِهِ وَقَرِينِهِ» «۱». وجاء هذا المعنى أيضاً فى حديثٍ آخر، نقل عن الإمام الصادق عليه السلام، أنّه قال: «وَلْا تَصحَبُوا أَهْلَ البِدَعِ وَلْا تُجالِسُوهُم فَتَصيرُوا عِنْدَ النّاسِ كَواحِدٍ مِنْهُم». الاخلاق فى القرآن، ج۱، ص: ۱۳۹ قالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله: «المَرءُ عَلى دِينِ خَلِيلِهِ وَقَرِينِهِ» «۱». و نفس هذا المعنى ورد عن الإمـام على عليه السلام أيضـاً، وفيه تصوير عن حالـة التّأثير المُتقابـل، فى دائرة التّفاعل المشترك بين الأفراد فقال: «مُجالَسـةُ الأخيارِ تَلحَقُ الأَشرارِ بالأخيارِ وَمُجالِسةُ الأَبرارِ لِلفُجّارِ تَلحَقُ الأبرارِ بِالفُجّارِ». وجاء فى ذيل هذا الحديث، عبارةٌ فى غاية الأهميّة، حيث يقول: «مَنْ إشـتَبَهَ عَلَيكُم أَمرُهُ وَلَم تَعرِفُوا دِينَهُ فـانظُرُوا إِلى خُلَطائِهِ» «۲». وفى بعض الروايات، ورد هـذا المعنى فى دائرة الّتمثيل، فقال: «صُحبَةُ الأَشـرارِ تَكسِبُ الشَّرَّ كَالرِّيحِ إِذا مَرَّتْ بِالنَّتِنِ حَمَلَتْ نَتِناً» «۳». و يُسـتفاد من هذه التّعبيرات: أنّه وكما أنّ المعاشـرة و الصّحبة للأراذل، تهيىء الأرضـية لحركة الإنسان نحو الانزلاق فى طريق الشر، فإنّ المعاشرة مع الأَخيار تنير قلب الإنسان بضياء الهدى، و تحُيى فيه عناصـر الخير. ونقرأ هذا المعنى فى حديث عن أميرالمؤمنين عليه السلام، أنّه قال: «عَمارَةُ القُلُوبِ فى مُعاشَرَةِ ذَوى العُقُولِ»». و جاء فى حديثٍ آخر عنه عليه السـلام، أنّه قال: «مُعاشَـرَةُ ذَوى الفَضائِلِ حَياةُ القُلُوبِ» «۵». فتأثير المُجالسـة على قدرٍ من الأهميّة، بحيث قال فيه النّبى سـليمان عليه السـلام: «لا تَحْكُمُوا عَلى رَجُلٍ بِشىءٍ حَتّى تَنْظُرُوا إِلى مَنْ يُصاحِبُ فَإِنَّما يُعْرَفُ الرَّجُلُ بِأَشكَالِهِ وَأَقرَانِهِ؛ ويُنْسَبُ إِلى أَصحابِهِ وَأَخدَانِهِ» «۶». ونقرأ فى حـديثٍ جاء عن لقمـان الحكيم، فى نصائحه لإبنه، فقال له: الاخلاق فى القرآن، ج۱، ص: ۱۴۰ «يا بُنَىَّ صاحِبِ العُلَماءَ، وأَقرِبْ مِنْهُم، وَجالِسـهُم وَزُرهُم فِى بِيُوتِهِم، فَلَعَلَّكَ تَشْبَهُهُم فَتَكُونَ مَعَهُم» «۱». و على كلّ حال، فإنّ الرّوايات الشّريفة، مليئـة بمثل هـذه النصائـح، فى دائرة الإهتمام بالرّفقـة و أثر الصّديق فى أخلاق وسـلوك الإنسان، ولو جُمعت فى إطارٍ واحدٍ لأمـكن تـأليف بحثٍ شامـلٍ كامـلٍ فى هـذا المضـمار. و نختم الكلاـم بحـديث عن الإمـام على عليه السـلام، فى وصاياه لإبنه الحسـن المُجتبى عليه السلام: «قارِنْ أَهْلَ الخَيرِ، تَكُن مِنْهُم، وبايِنْ أَهْلَ الشَّرِّ تَبِنْ مِنْهُم» «۲».

تأثير العِشرة فى التحليلات المنطقيّة:

يقولون: إنّ أحسن وأفضـل دليـلٍ لإمكـان الشـىء، هو وقوعه، و فى موضوع بحثنـا، فـإنّ رؤيـة نمـاذج عيتيّـة من مُعاشـرة بعض الأفراد للأراذل، و كيف أنّهـا أصـبحت مصـدراً لأنواع المفاسـد و الإنحرافات الخُلقيّـة لهم، و بالعكس، فإنّ مُصاحبـة الأخيار، ساهمت لـدى البعض، على تطهير أنفسـهم، من شـوائب الرّذيلـة و الزّيغ، و هـذه الموارد هى خير دليـلٍ على بحثنـا هـذا. فـالتشبيه القـديم القائـل: إنّ

الأخلاق القبيحة، مثل الأمراض السّارِيَة، تنتشر بين الأصدقاء و الأقارب بسرعةٍ فائقةٍ، هو تشبيهٌ صحيحٌ، خصوصاً في الموارد التي يكون فيها الشخص، حَدث السّن أو ضعيف الإعتقاد و الإيمان، و تكون نفسه مستعدّةً لقبول أخلاق الآخرين، فالمُعاشرة لمثل هؤلاء الأفراد، مع أصدقاء السّوء، تكون بمثابة سهم مُهلكٍ و قاتلٍ في دائرةِ الإيمان، و عناصر الخَير في الشّخصية، و قد شاهدنا الكثير من الأفراد والأشخاص من الطيّبين، الذين تغيّروا بالكامل بسبب معاشرتهم لرفقاء السوء، و تحوّل مجرى حياتهم من أجواء الخير إلى أجواء الشّر، و هُناك إثباتاتٌ و أدلّةٌ مختلفةٌ من تقرير هذه الحالةُ في واقع الإنسان من النّاحية النّفسية و الرّوحية: الاخلاق في القرآن، ج١، ص: ١۴١ ١- من جملة الامور الّتي توصل إليها علماء النّفس، هو وجود روح المُحاكاة في الإنسان، يعني أنّ الأفراد ينطلقون في حركة الحياة، من موقع الشّعور أو اللّاشعور، بمُحاكاة أصدقائهم وأقاربهم، فالأشخاص الّذين يعيشون حالة الفرح و السرور، ينشدون الفرحة و الحُبور من حواليهم، والعكس صحيح. فالأفراد المُتشائمين، الذين يعيشون اليأس و سوء الظن، يؤثرون على أصحابهم، و يجعلونهم يعيشون حالة سوءِ الظّن، و هذا الأمر يبين لنا السّبب في تأثير الأصدقاء بعضهم بالبعض الآخر بسرعةٍ. ٢- مَشاهدة القبائح و تكرارها، يُقلّل من قبحها في نظر المشاهد، و بالتدريج تصبح أمراً عاديًّا، ونحن نعلم أنّ إحدى العوامل المؤثّرة في ترك الذنوب و القبائح، هو الإحساس بقبحها في الواقع النّفسي للإنسان. ٣- تأثير التّلقين في الإنسان غير قابل للإنكار، و أصدقاء السّوء يؤثرون دائماً على رفقائهم في دائرة الفكر و السّلوك من خلال عمليّة التلقين والايحاء، فيقلبون عناصر الشرّ في إعتقادهم إلى عناصر الخير، ويغيّرون حسّ التّشخيص لديهم لعناصر الخير و الشرّ في منظومة القيم، فتختلط عليهم الامور، في خطّ المستقبل و كيفيّة التعامل مع الغير. ۴- المُعاشرة لرفاق السّوء، يشدّد سوء الظن في الإنسان مع الجميع، وتفضي به هذه الحالة النّفسية السلبيّة إلى السّقوط في وادي الذّنوب والفساد الأخلاقي، فنقرأ في حديث عن أمير المؤمنين عليه السلام: «مُجالَسَةُ الأَشرارِ تُورِثُ سُوءَ الظَّنِّ بالأَخيارِ» «١». وجاء في حديث آخر عن الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله، أنّ معاشرة رفاق السّوء تميت القلب، فقال: «أَربَعٌ يُمِتنَ القَلبَ ... وَمُجالَسَةُ المَوتى فَقِيلَ لَهُ يا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا المَوتى ، قَالَ صلى الله عليه و آله: كُلُّ غَنِيٍّ مُسْرِفٍ» «٢». وهذا الموضوع، يعني سريان الحُسن و القُبح الأخلاقي بين الأصدقاء، في أجواء المُعاشرة إلى درجةٍ من الوضوح، ممّا حدى بالشّعراء إلى نظم الشعر في هذا المضمار، من قبيل قولهم: عن المرء لا تسلْ وسلْ عن قرينه فكلّ قرينٍ بالمقارن يقتدى

٣- تأثير الاسرة والوراثة في الأخلاق

اشارة

من المعلوم أنّ أوّل مدرسةٍ لتعليم القيم الأخلاقيّة، يدخلها الإنسان هي الاسرة، فكثيرٌ من اسس الأخلاق، تنمو في واقع الإنسان هناك، فالمحيط السّليم أو الملّوث للُاسرة، له الأثر العميق في صياغة السّلوك الأخلاقي، لأفراد الاسرة، إنّ على مستوى الأخلاق الحسنة أو السيئة، فالحجر الأساس للأخلاق في واقع الإنسان يوضع هناك. و تتبيّن أهميّة الموضوع، عندما يتّضح أنّ الطفل في حركته التكامليّة، و مسيرته في خط التّربية: أولًا: يتقبّل ويتأثر بالمحيط بسرعةٍ كبيرةٍ. ثانياً: إنّ ما يتعلمه الطّفل في صغره، سوف ينفذ إلى أعماق نفسه و روحه، و قد سمعنا الحديث الشريف عن أمير المؤمنين عليه السلام، يقول فيه: «العِلمُ فِي الصِّغَرِ كالنَّقشِ فِي الحَجَرِ» «١». فالطفل يستلهم كثيراً من سجايا أبيه وامّه واخوته وأخواته، فالشّجاعة و السّخاء و الصّدق و الوفاء، و غيرها من الصّفات و السّجايا الأخلاقيّة الحميدة، يأخذها و يكسبها الطّفل من الكبار بسهولةٍ، و كذلك الحال في الرّذائل، حيث يكسبها الطّفل من الكبار بسهولةٍ أيضاً. و بالإضافة إلى ذلك، فإنّ الطّفل يكسب الصّفات من أبويه عن طريقٍ آخر، و هو الوراثة، فالكروموسومات لا تنقل الصفات الجسمانية فحسب، بل تنقل الصفات الأخلاقيّة أيضاً، ولكن من دون تدخل عنصر الإجبار، حيث تكون هذه الصّفات قابلةٌ للتغيير، ولا تسلب المسؤوليّة من الأولاد أيضاً. و بعبارةٍ اخرى، أنّ الأبوين يؤثران على الطّفل أخلاقياً من طريقين، طريق التّكوين، و الاخلاق في القرآن،

ج ۱، ص: ۱۴۳ طريق التّشريع، و المراد من التّكوين هو الصفات و السّجايا المزاجيّة و الأخلاقيّة المتوفرة فى الكروموسومات و الجينات، و الّتى تنتقل لا إرادياً للطفل فى عمليّة الوراثة. و الطريق التشريعى يتمثل فى إرشاد الأبناء، من خلال أساليب التّعليم و التّربية للصفات الأخلاقيّة، التى يكتسبها الطفل من الأبوين بوعى وشعور. و من المعلوم أنّ أيّاً من هذين الطّريقين، لا يكون على مستوى الإجبار، بل كلّ منهما يُهيّىء الأرضيّة لنمو و رشد الأخلاق فى واقع الإنسان، ورأينا فى كثيرٍ من الحالات أفراداً صالحين و طاهرين، لأنّ بيئتهم كانت طاهرةً و سليمةً، والعكس صحيح أيضاً. ولا شك من وجود إستثناءات فى الحالتين تبيّن أنّ تأثير هذين العاملين، و هى: «التربية والوراثة»، لا يكون تأثيراً على مستوى جَبر، بل يخضع لأدوات التّغيير و عنصر الإختيار. و نعود بعد هذه الإشارة إلى أجواء القرآن الكريم، لنستوحى من آياته الكريمة ما يرشدنا إلى الحقيقة: ۱- «إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِراً كَفَّاراً» «۱». ۲- «فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتاً حَسَناً وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا» «۲». ۳- «إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ* ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ» «۳». ۴- «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ» «۴». ۵- «يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيّاً» «۵»

تفسير و استنتاج:

«الآية الاولى»: تتحدث عن نوح ودعائه على قومه بالهلاك، حيث إستدلّ على ذلك الاخلاق فى القرآن، ج ۱، ص: ۱۴۴ بقوله: «إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِراً كَفَّاراً». فهذا الكلام يدلّ على أنّ الفجار و المنحرفين، لا يلدون إلّاالفجّار و المنحرفين، و لا يستحقون الحياة الكريمة من موقع الرّحمة، بل يجب أن ينزل عليهم العذاب أينما وجدوا وحلّوا، و الحقيقة أنّ البيئة، و تربية الاسرة وكذلك الوراثة، كلّها عوامل تؤثر فى الأخلاق و العقيدة، فى حركة الحياة والإنسان، والمهم فى الأمر أنّ نوحاً عليه السلام، قطع بكفر وفساد أولادهم اللّاحقين، لأنّ الفساد إنتشر فى المجتمع بصورةٍ كبيرةٍ جدّاً، فلا يمكن لأحدٍ أن يفلت منه بسهولةٍ، و طبعاً وجود مثل هذه العوامل، لا يعنى سلب الإرادة من الإنسان، وقد ذهب البعض إلى أنّ نوح عليه السلام، توجّه لهذه الملاحظة عن طريق الوحى الإلهى، عندما قال له البارى تعالى: «إِنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَومِكَ إِلّاَمَن آمن» «۱». و من الواضح، أنّ هذه الآية لا تشمل الأجيال القادمة، لكنّه لا يُستبعد أنّه عليه السلام حكم عليهم بالإعتماد على الامور الثلاثة السّابقة الذّكر، و هى: (البيئة، وتربية الاسرة، و عامل الوراثة). و قد ورد فى بعض الرّوايات أنّ الكفّار من القوم، كانوا يأتون بصبيانهم المميزين عند نوح عليه السلام، و يقول الأب لإبنه؛ أترى هذا الشّيخ يا بُنى؟ إنّه شيخٌ كذّاب، فلا تقترب منه، هكذا أوصانى أبى، «وإفعل أنت ذلك مع إبنك أيضاً». و ظلّ الأمر على هذا المنوال على تعاقب الأجيال «۲». و فى «الآية الثانية»: يحدثنا القرآن الكريم عن السيّدة مريم عليها السلام، والتى تعتبر من أهم وأبرز الشخصيات النسائية فى العالم، و قد ورد فى النّصوص الدينيّة، ما يبيّن أنّ مسألة التربية والوراثة و البيئة، لها أهميّة كبيرةٌ فى رسم وصياغة شخصيّة الإنسان، فى خطّ الحقّ أو الباطل، و لأجل تربية أفرادٍ صالحين، يجب علينا التّوجه لتلك الامور. و من جملتها، حالة الام فى زمان الحَمل، فترى أنّ امّ مريم كانت تستعيذ باللَّه تعالى من الاخلاق فى القرآن، ج ۱، ص: ۱۴۵ الشّيطان الرجيم، وكانت تتمنى دائماً أن يكون من خُدّام بيت اللَّه، بل نذرت أن يكون وليدها كذلك. فتقول الآية الكريمة: «فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتاً حَسَناً». تشبيه الإنسان الطّاهر بالنبات الحَسن، هو فى الحقيقة إشارةٌ إلى أنّ الإنسان كالنبات، يجب ملاحظته ملاحظةً دقيقةً، فالنبات ولأجل أن ينبت نباتاً حسناً مثمراً، يجب فى بادىء الأمر الإستفادة من البذور الصّالحة، و الإعتناء به من قبل الفلّاح فى كل مراحل رشده، إلى أن يصبح شجرةً مثمرةً، فكذلك الطفل فى عَمليّة التربية، حيث ينبغى التّعامل معه من منطلق الرّعاية و العناية، و تربيته تربيةً صحيحةً، لأنّ عامل الوراثة يؤثر فى نفسه وروحه، و الاسرة التى يعيش فيها، و كذلك البيئة والمحيط الذى يَتعايش معه، كلّها تمثل عناصر ضاغطة فى واقعه النّفسانى و المزاجى. و الجدير بالذّكر، أنّ اللَّه سبحانه جاء بجملة: «وكَفّلَها زكريا» فى ذيل الآية، وهى الكفالة لمريم عليها السلام «۱»، و معلوم حال من يتربى على يد نبيٍّ من أنبياء اللَّه تعالى، بل اللَّه تعالى هوالذى إختاره لكفالتها

ورعايتها. فلا غرابة والحال هذه، أن تصل مريم عليها السلام لدرجاتٍ ساميةٍ، من الإيمان و التّقوى، و الأخلاق و التربية، ففى ذيل هذه الآيـة، يقول القرآن الكريم: «كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الِمحرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِزْقاً قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ». نعم فإنّ التربيـة الإلهيّـة: تُثمر الأخلاق الإلهيّـة، و الرزق من اللّه فى طريق التّكامل المعنوى للإنسان. وقد ورد فى «الآيةُ الثالثة»: مقدّمةٌ لقضيـة مريم عليها السـلام، و كفالة زكريّا عليه السلام لها، وفيها الكلام عن تأثير العامل الوراثى، و عامل التربيـة فى تكريس الطهـارة و التقوى و الفضـيلة، فى مضـمون الاخلاـق فى القرآن، ج۱، ص: ۱۴۶ الإنسـان و محتواه الـداخلى، فقال تعـالى: «إِنَّ اللَّهَ اصْـطَفَى آدَمَ وَنُوحـاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَـالَمِينَ* ذُرِّيَّةً بَعْضُـهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَـمِيعٌ عَلِيمٌ». فالذرّيـة التى بعضـها من بعضٍ، إشارة لعامل الوراثة أو التربية الاسـريّة، أو كلاهما وهو شاهد حيٌّ يؤيد مُدّعانا من تأثير عناصـر الوراثة و التربية، فى الشّخصيّة و معطياتها فى خط التّقوى و الفضـيلة. و أشارت الرّوايات التى نُقلت فى ذيل هذه الآية، لذلك المعنى «۱» أيضاً، وعلى كل حال، فإنّ الآيات الآنفـة الـذّكر، تـدلّ على مـدى تأثير معطيات التربيـة والبيئـة و الوراثة، فى نفسيـة الإنسان، و أثرها العميق فى صياغة قابليّاته، و الإرتفـاع به للتّصـدى لمقام الرئاسـة المعنويّة على الخلق، ولا يمكن إنكار تلك المَعطيات، و لا يمكن أبـداً مُقايسـة هؤلاء الأطهار الـذين عاشوا أجواءَ الفضـيلة، بالّـذين ورثوا الكفر و الفساد و النّفاق من آبائهم وأجدادهم. و فى «الآية الرابعة»: خاطب البارى تعـالى المؤمنين وقـال لهم: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَـكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ». وقـد تَلت هـذه الآيـة، الآيات الّتى جاءت فى بداية سورة التّحريم، و التى حذّرت فيها نساء النّبى صلى الله عليه و آله من أعمالهنّ، وبعدها ذكر المطلب بصورة حكمٍ عامٍّ شمـل كـلّ المؤمنين. و من المعلوم أنّ المقصود من هـذه النـار، هى نـار الآـخرة، ولاـ يمكن الإتقاء من تلك النار، إلّا بالإهتمام بعمليّة التعليم و التربيـة السّـليمة فى واقع الاسـرة، و التى بـدورها توجب ترك المعاصـى، و الإقبال على الطّاعة و تقوى اللّه تعالى. و بناءً على ذلك فإنّ هذه الآية تعيّن و تبيّن وظيفة ربّ الاسـرة، و دوره فى التّربية والتعليم، وكذلك تبيّن أهميّة و تأثير عنصر التربية و التعليم، فى ترشيـد الفضائل و الأخلاق الحميدة، و السيّرة الحسنة. و يجب الإهتمام فى ترجمة هذا البرنامج، إلى عالم الممارسة و التطبيق، من أوّل لبنـةٍ توضع فى بناء الاسـرة، أى منـذ إجراء عقـد الزّواج و الرّباط المُقـدس، و يجب الإهتمام بإسـلوب التربيـة، من أوّل لحظةٍ يولد فيها الطّفـل، و يستمر البرنامـج التّربوى فى كـلّ المراحـل التى تعقبهـا. الاخلاق فى القرآن، ج۱، ص: ۱۴۷ فنقرأ فى حـديثٍ عن الرّسـول الأكرم صـلى الله عليه و آله، أنّه عنـدما نزلت هـذه الآيـة الشّـريفة، سأله أحـد أصـحابه، عن كيفيّـة الوقاية من النار، له و لعياله، فقال له الرسول الأـكرم صـلى الله عليه و آله: «تَأمُرُهُم بِما أَمَرَ اللَّهُ وَتَنهاهُم عَمّا نَهاهُم اللَّهُ إنْ أَطاعُوكَ كنْتَ قَدْ وَقَيْتَهُم وَإِنْ عَصَوكَ كُنْتَ قَدْ قَضَيتَ ما عَلَيكَ» «۱». و يجب أن يكون معلوماً، أنّ الأمر بالمعروف يعدّ من الوسائل الناجعة لوقاية الاسرة من الإنحراف و السّقوط فى هاويـة الجحيم، ولأجل الوصول إلى هـذا الهـدف، علينا الإسـتعانة بكلّ الوسائل المتاحـة لـدينا، و كـذلك الإسـتعانة بالجوانب العملية والنفسيـة و الكلاميـة، ولا يُسـتبعد شـمول الآيـة لمسألـة الوارثـة، فمثلًا أكل لقمة الحلال عند إنعقاد النّطفة و ذكر اللّه، يُؤثر إيجابياً فى تكوين النّطفـة، و تنشئة الطّفل و حركته فى المستقبل فى خطّ الإيمان. «الآية الخامسة والأخيرة»: تشـير إلى قصّة مريم عليها السـلام و ولادتهـا للمسيـح عليه السـلام، الـذى وُلـد من دون أب، و تعجّب قومهـا من ذلك الأمر الفظيع بنظرهم!، فقال البارى تعالى على لسان قومها: «يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيّاً». فهذا التعبير، (و خصوصاً نقل القرآن الكريم من موقع الإمضاء و التأييـد)، إن دل على شـىء فهو يـدلّ على معطيات عوامل الوراثـة من الأب والام، وكـذلك تربيـة الاسـرة وتأثيرها فى أخلاق الطفل، وكلّ الناس لمسوا هذه الأمر بالتجربة، فإذا شاهدوا أمراً مُخالفاً للمعهود، إستغربوا و تعجّبوا. و من مجموع ما تقدم، يمكننا أن نستوحى هذه الحقيقة، وهى أنّ الوراثة و التربية، من العوامل المهمّة، فى رسم و غرس القيم الأخلاقيّة فى حركة الواقع النفسى للإنسان، إن على مستوى الأخلاق الحسنة أو السيئة.

الأخلاق والتربية فى الأحايث الإسلاميّة:

لا شکّ أنّ المدرسـة الأولی للإنسان، هی واقع الاسـرة، فمنها یتعلم الإنسان الـدّروس الاولی للفضـیلهٔ أو الرذیلـهٔ. وإذا ما تناولنا مفهوم التربیـهٔ بشـکله العام: «التکوین والتشـریع»، فإنّ أوّل مدرسهٍ یدخلها الإنسان، هی رحم الام وصلب الأب، و الّتی تؤتی معطیّاتها بصورهٍ غیر مباشـرهٍ علی الطفل، و تهییء الأرضیّهٔ للفضیلهٔ، أو الرّذیلهٔ فی حرکته المستقبلیّهٔ. و قد ورد فی الأحادیث الإسلامیّهٔ، تعبیراتٌ لطیفهٌ و دقیقهٌ جدّاً فی هذا المجال، نشیر إلی قسم منها: ۱- قال علیٌّ علیه السـلام: «حُسْنُ الأَخلاق بُرهانُ کَرَم الأَعراقِ» «۱». و بناءً علیه فإنّ الاسـر الفاضـلهٔ، غالباً ما تقدّم للمجتمع أفراداً متمّیزین علی مسـتوی الأخلاق الحسنهٔ، وبالعکس فإنّ الأفراد الطالحین، ینشؤون غالباً من عوائل فاسدهٔ. ۲- ورد فی حدیث آخر عن الإمام علی علیه السـلام أنّه قال: «عَلَیکُم فِی طَلبِ الحَوائِجِ بأشـراف النُّفُوسِ وَذَوی الاصُولِ الطَّیِّبَهِٔ، فإنَّها عِنْدَهُم أَقضـی وَهِی لَدَیهِم أَزکی «۲». ۳- و فی عهـد الإمـام علی علیه السـلام لمالـک الأشتر رحمه الله، ووصایاه له فی إختیـار الضّ باط للجیش الإسـلامی، قـال له: «ثُمَّ الصَقْ بِـذَوی المُروُءاتِ والأَحسابِ وَأَهلِ البُیُوتاتِ الصَّالِحَـهِٔ والسَّوابِقِ الحَسَـنَهِٔ ثُمَّ أَهْلِ النَّجدَهِٔ وَالشَّجاعَهِٔ والسَّخاءِ وَالسَّمَاحَهِٔ فإِنَّهُم جِماعُ مِنَ الکَرَمِ وَشُعَبٌ مِنَ العُرفِ» «۳». ۴- وورد عن الإمام الصادق علیه السلام، حدیث یُبیّن تـأثیر الآباء الفاسـدین علی شخصـیهٔ الأطفالِ و سـلوکهم الأخلاقی، فقال: «أَیّما إمرَأَهٍٔ أَطاعَتْ زَوجَها وَ هُوَ شارِبٌ لِلخَمْرِ، کَانَ لَها مِنَ الخَطایا بِعَـدَدِ نُجُومِ السَّماءِ وَکُلُّ مَولُودٍ یُولَـدُ مِنْهُ فَهُوَ نَجِسٌ» «۴». الاخلاق فی القرآن، ج۱، ص: ۱۴۹ وقـد ورد النّهی الأکید، فی روایاتٍ اخری کثیرهٍ عن تزویـج الشّارب للخمر، و السّیِیء الأخلاق «۱». ۵- و قد ورد فی الحدیث النبوی المشـهور، بالنّسـبهٔ إلی تأثیر تربیـهٔ الأـب والاـم علی الأولاد، أنّه قال: «کُلُّ مَولُودٍ یُولَـدُ عَلَی الفِطْرَهِٔ حتی یَکُونَ أَبواهُ هُمَا اللَّذانِ یُهَوِّدانِهِ وَیُنَصِّرانِهِ» «۲». فالتربیهٔ التی تعمل علی تغییر إیمان و عقیـدهٔ الطّفل، کیف لا تعمل علی تغییر سـلوکه الأخلاقی فی الدّائرهٔ الإجتماعیهٔ؟ ۶- و هذا الأمر جعل مسألهٔ التربیـهٔ الصّالحـهٔ، من أهم حقـوق الطّفـل علی الوالـدین، فنقرأ فی الحـدیث النبوی الشّـریف: «حَقُّ الوَلَـدِ عَلی الوَالِـدِ أَنْ یُحْسِنَ إسـمَهُ وَیُحْسِنَ أَدَبَهُ» «۳». فمن الواضح أنّ مدالیل الأسـماء، لها أثرها الأکید علی نفسیّهٔ و روحیّهٔ الطّفل، فأسماء الشّخصیات الکبیرهٔ من أهل التّقوی والفضـیلهٔ، تجذب الإنسان المُسمّی بأسمائهم إلیهم، و تدعوه للتّقرب إلیهم، و بالعکس، فإنّ أسماء الفسقهٔ و الکفّار، تقرّب من یتسمی بأسمائهم منهم أیضاً «۴». ۷- و نقرأ فی النبوی الشـریف أیضاً: «ما نَحَلَ وَالِـدٌ وَلَـدَهُ أَفْضَلَ مِنْ أَدبٍ حَسَنٍ» «۵». ۸- وقال الإمام السـجّاد علیه السـلام، بتعبیرٍ أوضـح: «وَإِنَّکَ مَسؤولٌ عَمَّا وَلِّیتَهُ بِهِ مِنْ حَسَنِ الأَدبِ وَالدَّلالَـهِٔ عَلَی رَبِّهِ عَزَّوَجَلَّ وَ المَعُونَـهَٔ لَهُ عَلَی طَاعَتِهِ» «۶». الاخلاـق فی القرآن، ج۱، ص: ۱۵۰ ۹- و قـال الإمـام علی علیه السـلام، بـأنّ أخلاق الأبوین، هی عبارهٌ عن میراث الأبناء منهما، فیقول علیه السلام: «خَیرُ ما وَرَّثَ الآباءُ الأَبناءَ الأَدَبَ» «۱». ۱۰- و نختم هذا البحث بحدیثٍ آخر عن الإمام علی علیه السلام، حیث بیّن الإمام علیه السـلام، شخصیته للجهّال الذین یقیسونه بغیره، فقال: «وَقَدْ عَلِمْتُم مَوضِعی مِنْ رَسُولِ اللَّهِ بِالقَرابَهِٔ القَرِیبَهِٔ وَالمَنزِلَهِٔ الخَصِیَّهِٔ، وَ ضَعَنِی فِی حِجْرِهِ وَ أَنـا وَلِیـدٌ یَضُـمُّنِی إِلَی صَـدرِهِ ... یَرفَعُ لِی کُـلَّ یَوم عَلَمـاً مِنْ أَخلاقِهِ وَ یَأْمُرُنِی بِالإِقتِـداءِ ..». و اللطیف فی الأمر، أنّ الإمام علیه السـلام وفی أثناء حدیثه، بیّن قسماً من أخلاق الرّسول صلی الله علیه و آله، فقال: «وَلَقَدْ قَرَنَ اللَّهُ بِهِ صلی الله علیه و آله مِن لَـدُنْ أن کانَ فَطِیماً أَعْظَمَ مَلَکٍ مَنْ مَلائِکَتِهِ یَسـلُکُ بِهِ طَرِیقَ المَکارِمِ وَ مَحَاسِنَ أَخلاقِ العالَمِ لَیلَهُ و نَهارَهُ» «۲». و صحیح أنّ الصفات النفسـیهٔ و الأخلاقیّـهٔ، سواء کـانت سـیئهٔ أم حسـنهٔ، فهی تنبع من بـاطن الإنسـان وإرادته، ولکن لاـ یمکن إنکار معطیات البیئـهٔ وأجواء المحیط، فی تکوین وترشـید الأخلاق الحسنهٔ والسّیئهٔ، و کذلک عنصر الوراثهٔ من الوالدین والاسرهٔ بصورهٔ أعم، و توجد شواهد عینیّهٔ کثیرهٔ، و أدلـهٔ قطعیّـهٔ علی ذلک، ترفع الشّک و التردیـد فی المسألهٔ. وبناءً علی ذلک، و لأجل بناء مجتمعٍ صالحٍ و أفرادٍ سالمین، علینا الإهتمام بتربیهٔ الطّفل تربیهً سلیمهً، و الإنتباه لعوامل الوراثهٔ و أخذها بنظر الإعتبار، فی واقع الحیاهٔ الفردیّهٔ و الإجتماعیّهٔ.

۴- معطیّات العلم و المعرفهٔ فی التربیهٔ

اشارهٔ

ومن العوامل الاخرى، فى عمليّة تهذيب الأخلاق وترشيدها، هو الصعود بالمستوى الاخلاق فى القرآن، ج۱، ص: ۱۵۱ العلمى والمعرفى للأفراد، فإنّ التجربة أثبتت أنّ الإنسان، كلّما إرتقى مستواه فى دائرة العلوم والمعارف الإلهيّة، أينعت سجاياه الإنسانيّة، و تفتحت فضائله الأخلاقيّة، و العكس صحيح، فإنّ الجهل وفقدان المعارف الإلهيّة، يؤثر تأثيراً شديداً على دعامات و اسس الفضيلة، و يهبط بالمستوى الأخلاقى للفرد، فى خطّ الإنحراف و الباطل. و فى بداية هذا الكتاب، فى مبحث علاقة العلم بالإخلاق، ذكرنا أبحاثاً مختصرةً عن الأواصر الحاكمة بين هذين العاملين، و أشرنا إلى أنّ بعض الفلاسفة و العلماء، بالغوا فى الأمر و إدعوا أنّ: «العلم يساوى الأخلاق». وبعبارة اخرى: أنّ العلم أو الحكمة و المعرفة، هى المنبع الرّئيسى للأخلاق، «كما نُقل عن سقراط الحكيم»، و أنّ الرّذائل الأخلاقيّة سببها الجهل. فمثلًا المتكبّر و الحاسد، إنّما إبتلى بهذين الرذيلتين، بسبب عدم علمه بواقع الحال، فلا توجد عنده صورةٌ واضحةٌ عن أضرارهما وتبعاتهما السلبيّة، على واقع الإنسان الدّاخلى، ويقولون أنّه لا يوجد إنسان يخطو خطوةً نحو القبائح عن و عيٍ و علمٍ بها. و بناءً على ذلك، إذا تمّ الصّعود بالمستوى العلمى لدى أفراد المجتمع، فإنّ ذلك بإمكانه، أن يكون عاملًا مساعداً، لتشييد صرح الهيكل الأخلاقى السّليم فى المجتمع. و بالطّبع فإنّ هذا الكلام فيه نوع من المُغالاة و المُبالغة، و يُنظر للمسألة من زوايةٍ خاصّةٍ، رغم أننا لا ننكر أنّ العلم يُعدّ من العوامل المهمّة لتهيئة الأرضيّة، و خَلقِ الأجواء الملائمة لِسيادة الأخلاق، بناءً على ذلك فإنّ الأفراد الاميّين و الجهلة، يكونون أقرب إلى منحدر الضّلالة والخطيئة، وأمّا العلماء الواعون، فيكونون على بصيرةٍ من أمرهم ويبتعدون عن الرّذيلة، من موقع الوضوح فى الرّؤية، ولا ننسى أنّ لكلّ قاعدةٍ شَواذ. و قد ورد فى القرآن الكريم هذا المعنى، فى بيان الهدف من البعثة: «هُوَ الَّذِى بَعَثَ فِى الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِى ضَلَالٍ مُبِينٍ» «۱». الاخلاق فى القرآن، ج۱، ص: ۱۵۲ و بناءً على ذلك، فإنّ النّجاة من الضّلال المبين، و الطّهارة من الأخلاق الرّذيلة و الذنوب، تأتى بعد تلاوة الكتاب المجيد، و تعليم الكتاب والحكمة، و هو دليلٌ واضحٌ على وجود العلاقة و الإرتباط بين الإثنين. و قد أوردنا فى الجزء الأوّل من الدّورة الاولى من نفحات القرآن الكريم، شواهد حيّةً و كثيرةً من الآيات القرآنية، حول علاقة العِلم والمعرفة بالفضائل الأخلاقيّة، و كذلك علاقة الجهل بالرذائل الأخلاقيّة، ونشير هنا بشكل مختصرٌ إلى عشرة نماذج منها:

۱- الجهل مصدرٌ للفساد و الإنحراف

نقرأ فى الآية (۵۵) من سورة النّمل: «أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ». فقرن هنا الجهل، بالإنحراف الجنسى والفساد الأخلاقى.

۲- الجهل سبب للإنفلات و التّحلل الجنسى

ورد فى الآية (۳۳) من سورة يوسف على لسان يوسف عليه السلام، فى أنّ الجهل قرينٌ للتحلل الجنسى، فقال تعالى: (قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمّا يَدْعُونَنى إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّى كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنْ الْجَاهِلِينَ».

۳- الجهل أحد عوامل الحسد

ورد فى الآية (۸۹) من سورة يوسف عليه السلام، أنّه عندما جلس يوسف عليه السلام على عرش مصر، و تحدّث مع إخوانه الذين جاءوا من كنعان إلى مصر، لإستلام الحنطة منه، فقال: «قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ». أى أنّ جهلكم هو السبب فى وقوعكم فى أسر الحسد، الذى دفعكم إلى تعذيبه، و السّعى لقتله، و القائه فى البئر.

۴- الجهل مصدر التّعصب و العناد و اللؤم

فی الآیة (۲۶) من سورة الفتح، نری أنّ تعصّب مشرکی العرب فی الجاهلیة، کان بسبب جهلهم و ضلالهم: «إِذْ جَعَلَ الَّذِینَ کَفَرُوا فِی قُلُوبِهِمْ الْحَمِیَّةَ حَمِیَّةَ الْجَاهِلِیَّةِ».

۵- علاقة الجهل بالذرائع

تاریخ الأنبیاء ملیءٌ بمظاهر التبریر، و خلق الذّرائع من قبل الأقوام السّالفة، فی مواجهة أنبیائهم، وقد أشار القرآن الکریم مراراً إلی هذه الظاهرة، و مرَّة اخری یشیر إلی علاقة الجهل بها، فنقرأ فی الآیة (۱۱۸) من سورة البقرة: «وَقَالَ الَّذِینَ لَایَعْلَمُونَ لَوْلَا یُکَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِینَا آیَةٌ کَذَلِکَ قَالَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ». فالتأکید هنا علی أنّ عدم العلم أو الجهل، هو الذی یتولی خلق الأرضیّة للتذرع، و تبیّن الآیة الکریمة، العلاقة الوثیقة بین هذا الإنحراف الأخلاقی مع الجهل، وکما أثبتته التجارب أیضاً.

۶- علاقة سوء الظنّ مع الجهل

ورد فی الآیة (۱۵۴) من سورة آل عمران، الکلام عن مُقاتلی احد: «ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَیْکُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاساً یَغْشَی طَائِفَةً مِنْکُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ یَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَیْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِیَّةِ». ولا شک فی أنّ سوء الظّن، هو من المفاسد الأخلاقیّة، و مصدر لکثیر من الرذائل الفردیة و الإجتماعیّة فی حرکة الواقع والحیاة، وهذه الآیة تبیّن علاقة الظّن بالجهل بصورةٍ واضحةٍ.

۷- الجهل مصدر لسوء الأدب

ورد فی الآیة (۴) من سورة الحجرات، إشارةً للّذین لا یحترمون مقام النبوة، و قال إنّهم قوم لا یعقلون: الاخلاق فی القرآن، ج۱، ص: ۱۵۴ «إِنَّ الَّذِینَ یُنَادُونَکَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَکْثَرُهُمْ لَایَعْقِلُونَ». فقد کانوا یزاحمون الرّسول الأکرم صلی الله علیه و آله، فی أوقات الرّاحة، و فی بیوت أزواجه، و یُنادونه بأعلی أصواتهم قائلین: یا مُحَمِّد! یا مُحَمِّد! اخرُجُ إلَینا. فکان الرّسول صلی الله علیه و آله ینزعج کثیراً من سوء أدبهم وقلّة حیائهم، ولکن حیاؤه یمنعه من البوح لهم، وبقی کذلک یتعامل معهم من موقع الحیاء، حتی نزلت الآیة، و نبّهتهم لضرورة التأدّب أمام الرسول صلی الله علیه و آله، و شرحت لهم کیف یتعاملون معه صلی الله علیه و آله، من موقع الأدب و الإحترام. و فی تعبیر: «أکثرهم لا یعقلون»، إشارة لطیفة للسّبب الکامن وراء سوء تعاملهم، و قلّة أدبهم وجسارتهم، وهو فی الغالب عبارةٌ عن هُبوط المستوی العلمی، و الوعی الثقافی لدی الأفراد.

۸- أصحاب النّار لا یفقهون

لا شک أنّ أصحاب النّار هم أصحاب الرذائل، و الملوّثین بألوان القبائح، وقد نوّه إلیهم القرآن الکریم، و عرّفهم بالجُهّال، و عدم التّفقه، و یتّضح منه العلاقة بین الجهل و إرتکاب القبائح، فنقرأ فی الآیة (۱۷۹) من سورة الأعراف: «وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ کَثِیراً مِنْ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَایَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْیُنٌ لَا یُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَایَسْمَعُونَ بِهَا أُوْلَئِکَ کَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَئِکَ هُمْ الْغَافِلُونَ». فقد بیّنت هذه الآیة وآیات کثیرةٌ اخری، العلاقة الوطیدة بین الجهل، و بین أعمال السوء و إرتکاب الرذائل.

۹- الصبر من معطیات العلم

الآية (۶۵) من سورة الأنفال، تنبّه المسلمين على أنّ الصّبر الذى يقوم على أساس الإيمان و المعرفة، بإمكانه أن يمنح المسلمين قوّة للوقوف بوجه الكفّار، الذين يفوقون المسلمين عدداً وعدّةً، تقول الآية: الاخلاق فى القرآن، ج۱، ص: ۱۵۵ «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضْ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفاً مِنْ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَايَفْقَهُونَ». نعم فإنّ جهل الكافرين، هو السبب فى عدم إستطاعتهم فى الصّمود بوجه المؤمنين، و فى مقابل ذلك فإنّ وعى المؤمنين هو السّبب فى صمودهم، بحيث يُعادل كلّ واحدٍ منهم عشرة أنفارٍ من جيش الكفّار.

۱۰- النّفاق والفرقة ينشآن من الجهل

أشار القرآن الكريم فى الآية (۱۴) من سورة الحشر إلى يهود (بنى النضير)، الذين عجزوا عن مُقاومة المسلمين، لأنّهم كانوا مُختلفين و مُتفرقين، رغم أنّ ظاهرهم يحكى الوحدة و الإتفاق، فقال: «لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعاً إِلَّا فِي قُرىً مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعاً وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَايَعْقِلُونَ». وبناءً على ذلك فإنّ النّفاق والفرقة و التشتت، و غيرها من الرذايل الأخلاقيّة، الناشئة من جهلهم وعدم إطّلاعهم على حقائق الامور.

النتيجة:

تبيّن ممّا جاء فى أجواء تلك العناوين العشرة السّابقة، التى وردت فى سياق بعض الآيات القرآنية، علاقة الفضيلة بالعلم من جهة وعلاقة الرذيلة بالجهل، من جهةٍ اخرى، و قد ثبت لنا بالتجربة ومن خلال المشاهدة، أنّ أشخاصاً كانوا منحرفين بسبب جهلهم، وكانوا يرتكبون القبيح و يمارسون الرّذيلة فى السّابق، ولكنّهم إستقاموا بعد أن وقفوا على خطئهم، و تنبّهوا إلى جهلهم، و أقلعوا عن فعل القبائح و الرذائل، أو قلّلوها إلى أدنى حدٍّ. و الدّليل المنطقى لهذا الأمر واضح جدّاً، وذلك لأنّ حركة الإنسان نحو التّحلى بالصّفات والكمالات الإلهيّة، يحتاج إلى دافعٍ و قصدٍ، وأفضل الدّوافع هو العلم بفوائد الأعمال الصّالحة ومضار القبائح، وكذلك الإطّلاع و التعرّف على المبدأ و المعاد، و سلوكيات الأنبياء والأولياء الاخلاق فى القرآن، ج۱، ص: ۱۵۶ ومذاهبهم الأخلاقية، فكلّ ذلك بإمكانه أن يكون عاملًا مساعداً، يسوق الإنسان للصّلاح و الفلاح، و الإبتعاد عن الفساد والباطل فى حركة الحياة والواقع. و بالطّبع المراد من العلم هنا، ليس هو الفنون والعلوم الماديّة، لأنّه يوجد الكثير من العلماء فى دائرة العلوم الدنيويّة، ولكنّهم فاسدين ومفسدين ويتحركون فى خط الباطل و الإنحراف، ولكن المقصود هو العلم والاطّلاع على القيم الإنسانية، و التعاليم والمعارف الإلهيّة العالية، التى تصعد بالإنسان فى مدارج الكمال المعنوى و الأخلاقى، فى مسيرته المعنوية.

علاقة «العلم» و «الأخلاق» فى الأحاديث الإسلاميّة:

الأحاديث الإسلاميّة من جهتها، مشحونة بالعبارات الحكيمة الّتى تبيّن العلاقة الوثيقة بين العلم والمعرفة من جهةٍ، وبين الفضائل الأخلاقيّة من جهةٍ اخرى، وكذلك علاقة الجهل بالرّذائل أيضاً. وهنا نستعرض بعضاً منها: ۱- بيّن الإمام على عليه السلام علاقة المعرفة بالزهد، الذى يُعدّ من أهمّ الفضائل الأخلاقيّة، فقال: «ثَمَرةُ المَعرِفَةِ العُزُوفُ عِنْ الدُّنيا» «۱». ۲- وَ وَرد فى حديثٍ آخر عنه عليه السلام، قال: «يَسيرُ المَعرِفةِ يُوجِبُ الزُّهدَ فِى الدُّنيا»». و المعرفة هنا يمكن أن تكون إشارةً لمعرفة البارى تعالى، فكلّ شىء فى مقابل ذاته المقدّسة لا قيمة له، فما قيمة القَطرة بالنسبة للبحر، و نفس هذا المعنى يمثّل أحد أسباب الزهد فى الدنيا وزبرجها، أو هو إشارةٌ لعدم ثبات الحياة فى الدّنيا، و فناء الأقوام السّابقة، و هذا المعنى أيضاً يحثّ الإنسان على التّحرك فى سلوكه و أفكاره، من موقع الزّهد، و يوجّهه نحو الآخرة و النّعيم المقيم، أو هو إشارةٌ لجميع ما ذُكر آنفاً. الاخلاق فى القرآن، ج۱، ص: ۱۵۷ ۳- وَ وَرد عنه عليه

السلام فى حديث آخر، بيان علاقة الغِنى الذّاتى، و ترك الحرص على الامور الدنيوية، بالعلم والمعرفة، فقال: «مَنْ سَكَنَ قَلْبَهُ العِلْمُ بِاللَّهِ سُبحانَهُ سَكَنَهُ الغِنى عَنْ الخَلْقِ» «١». و من الواضح أنّ الذى يعيش المعرفة، بالصّفات الجماليّة و الجلاليّة للبارى تعالى، و يرى أنّ العالم كلّه، هو إنعكاسةٌ أو و مضةٌ، من شمس ذاته الأزليّة الغنيّة بالذات، فيتوكل عليه فقط، و يرى نفسه غنيّاً عن الناس أجمعين، فى إطار هذا التوكّل والإعتماد المطلق على اللّه تعالى. ۴- و جاء فى حديث عن الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله، حول معرفة اللّه وعلاقتها بحفظ اللّسان من الكلام البذىء، و البطن من الحرام، فقال صلى الله عليه و آله: «مَنْ عَرَفَ اللَّهَ وَعَظَمَتَهُ مَنَعَ فاهُ مِنْ الكَلامِ وَبَطْنَهُ مِنَ الحَرامِ» «٢». ۵- وَرَد عن الإمام الصّادق عليه السلام، علاقة المعرفة بالخوف منه تبارك و تعالى، الذى هو بدوره مصدر لكلّ أنواع الفضائل، فقال: «مَنْ عَرَفَ اللَّهَ خافَ اللَّهَ وَمَنْ خافَ اللَّهَ سَخَتَ نَفْسَهُ عَنِ الدُّنيا» «٣». ۶- بالنّسبة للعفو وقبول العذر من الناس، قال أمير المؤمنين عليه السلام: «أَعْرَفُ النَّاسِ بِاللَّهِ أَعْذَرَهُم لِلنّاسِ و إنْ لَمْ يَجِدْ لَهُم عُذراً» «۴». (و من البديهى أنّ هذا الحديث ناظرٌ إلى المسائل الشخصيّة، لا المسائل الإجتماعيّة). ٧- حول معرفة اللّه و ترك التكبر، قال عليه السلام: «وَ إنَّهُ لا يَنبَغِى لَمَنْ عَرَفَ عَظَمَةَ اللَّهِ أنْ يَتَعَظَّمُ» «۵». ٨- حول العلم والعمل، قال عليه السلام: «لَن يُزَّكى العَمَلُ حتّى يُقارِنَهُ العِلْمُ» «۶». الاخلاق فى القرآن، ج ١، ص: ١٥٨ ومن المعلوم أنّ طهارة العمل لا تنفكّ عن طهارة الأخلاق. ٩- و نقرأ فى حديثٍ آخر عن الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله، حول هذا الموضوع: «بِالعِلمِ يُطاعُ اللَّهُ وَيُعبَدُ وَبالعِلمِ يُعْرَفُ اللَّهُ وَيُوَحَّدُ وَبِهِ تُوصَلُ الأَرحامُ وَيُعْرَفُ الحَلالُ وَ الحَرامُ وَ العِلمُ إمامُ العَمَلِ». «١» ففى هذا الحديث، إعتبر كثيراً من السّلوكيات الأخلاقيّة الإيجابيّة، هى ثمرةٌ من ثمار العلم و المعرفة. ١٠- ورد نفس هذا المعنى بصراحةٍ أقوى عن أميرالمؤمنين عليه السلام، أنّه قال: «ثَمَرَةُ العَقلِ مُداراةُ النَّاسِ» «٢». و فى مقابل الأحاديث التى تتحدث عن العلم و المعرفة، و علاقتها بالفضائل الأخلاقيّة توجد أحاديث شريفة اخرى، وردت فى المصادر الإسلاميّة حول علاقة الجهل بالرذائل، و هى تأكيد آخر لموضوع بحثنا هذا ومنها: ١- فى حديثٍ عن على عليه السلام قال: «الجَهلُ أَصلُ كُلِّ شرٍّ» «٣». ٢- و ورد أيضاً عنه عليه السلام: «الحِرصُ وَالشَّرَهُ والبُخلُ نَتِيجَةُ الجَهلِ» «۴». لأنّ الحريص أو الطّماع، غالباً ما يتحرك فى طلب امورٍ زائدةٍ عن إحتياجه، و فى الحقيقة فإنّ ولعه بالمال و الثّروة و المواهب الماديّة، ولعٌ غير منطقى و غير عقلائى، وهكذا حال البخيل أيضاً فبُخله يحرص، و يحافظ على أشياء لن يستفيد منها فى حياته، بل يتركها لغيره بعد موته. ٣- و نقل عنه عليه السلام فى تعبيرٍ جميلٍ: «الجَاهِلُ صَخْرَةٌ لايَنْفَجِرُ مائُها! وَشَجَرَةٌ لايَخْضَرُّ عُودُها! وَأَرْضٌ لايَظهَرُ عُشْبُها!» «۵». الاخلاق فى القرآن، ج ١، ص: ١٥٩ ۴- وَ وَرد عنه عليه السلام أيضاً، فى إشارةٍ إلى أنّ الجاهل يعيش دائماً فى حالة إفراطٍ أو تفريطٍ، فقال: «لا تَرى الجَاهِلَ إلّامُفْرِطاً أو مُفَرِّطاً» «١». فطبقاً للرأى المعروف عن علماء الأخلاق، أنّ الفضائل الأخلاقيّة هى الحد الأوسط بين الإفراط و التفريط، الذى ينتهى إلى السّقوط فى الرذائل، ويُستفاد من الحديث أعلاه، أنّ العلاقة بين الجهل من جهة و الرذائل الأخلاقيّة، من جهةٍ اخرى، هى علاقةٌ و طيدةٌ جدّاً. ۵- يقول كثير من علماء الأخلاق، أنّ الخُطوة الاولى لإصلاح الأخلاق، و تهذيب النّفس، هى المحافظة على اللّسان و الإهتمام بإصلاحه، وقد ورد فى الأحاديث الإسلاميّة، تأكيد على علاقة الجهل ببذاءة اللّسان، فنقرأ فى حديثٍ عن الإمام الهادى عليه السلام: «الجَاهِلُ أَسِيرُ لِسانِهِ» «٢». و خُلاصة القول، أنّ الرّوايات الإسلاميّة الكثيرة أكدت على علاقة العلم بالأخلاق الحسنة، و الجهل بالأخلاق السيّئة، و كلّها تؤيد هذه الحقيقة، و هى أنّ إحدى الطّرق المؤثرة لتهذيب النّفوس، هو الصّعود بالمستوى العلمى و المعرفى لِلأفراد، و معرفة المبدأ و المعاد، والعلم بمعطيات الفضائل و الرذائل الأخلاقية، فى واقع الإنسان والمجتمع. هذا الصعود بالمستوى العلمى للأفراد على نحوين: النحو الأول: زيادة المعرفة بسلبيات السّلوك المنحرف، و الإطّلاع على أضرار الرذائل الأخلاقية بالنسبة للفرد والمجتمع، فمثلًا عندما يُحيط الإنسان علماً، بأضرار المواد المخدّرة أو المشروبات الكحولية، وأنّ أضرارها لا يمكن اصلاحها على المستوى القريب، فذلك العلم سيهيّىء الأرضيّة فى روح الإنسان، للإقلاع عن تلك السلوكيات المضرّة، و بناءً عليه فكما أنّه يجب تعريف النّاس بمضرّات المخدرات، و المشروبات الكحولية، وعلينا تعريف النّاس بطرق مُحاربة الرّذائل و إحصاء عُيوبها، و أساليب تنمية الفضائل، و إستجلاء محاسنها، ورغم أنّ ذلك لا يُمثّل العلّة التّامة لإحداث حالة التغيير، و التّحول فى الإنسان، ولكّنه بلا شك يمهّد الاخلاق فى القرآن،

ج۱، ص: ۱۶۰ ويهيّىء الأرضيّة المساعدة لذلك. القسم الثانى: الصّعود بالمستوى العلمى بصورةٍ عامّةٍ، فعندما يطّلع الإنسان على المعارف الإلهيّة، ومنها المبدأ و المعاد، و أقوال الأنبياء و الأولياء، و ما شابه ذلك، فإنّ الإنسان سيجد فى نفسه ميلًا نحو الفضائل، و رغبةً فى الإبتعاد عن الرّذائل. و بعبارةٍ اخرى: إنّ تدنّى المستوى العلمى بالامور العقائدية، كفيل بخلق محيطٍمناسب لنمو الرذائل، والعكس صحيحٌ فإنّ زيادة المعرفة تبعث فى روح الإنسان الرّغبة و الشّوق نحو ممارسة الفضيلة.

۵- دور الثّقافة الإجتماعيّة فى تربية الفضائل والرذائل:

اشارة

الثّقافة عبارة عن مجموعةٍ من الامور، التى تبنى فكر وروح الإنسان، و تمنحه الدّافع الأصلى للتحرك نحو المسائل المختلفة. وعلى مستوى المِصداق، تمثّل الثّقافة مجموعةً من العقائد، و التاريخ و الأدب و الفن، و الآداب و الرّسوم لمجتمع ما. و قد تكلمنا فى السّابق عن بعض معطيات البيئة و المحيط و المعرفة، و دورها فى إيجاد الفضائل و الرّذائل، و نتطرّق الآن لباقى أقسام الثّقافة الإجتماعيّة، و دورها فى تحكيم و تقوية عناصر الخير، ودعامات الفضائل فى واقع النّفس، أو تعميق عناصر الرّذيلة فيها. وأحد هذه الامور، العادات و التقاليد و السّنن لقوم من الأقوام، فإذا إستوحت مقوّماتها من الفضائل، فستكون مؤثّرة فى خلق الأجواء المناسبة لتربية و تهذيب النّفوس، وأمّا لو إسترفدت قوتها وحياتها من الرّذائل الأخلاقيّة، فستكون البيئة مهيّئة لتقبل أنواع القبائح أيضاً. وَ وَرد فى القرآن الكريم إشاراتٌ واضحةٌ فى هذا المجال، تبيّن كيفيّة إنحراف الأقوام السّابقة، بسبب الثّقافة المنحرفة والتقاليد والأعراف المنحطة لديهم، و الّتى أدّت بهم إلى السّقوط فى الاخلاق فى القرآن، ج۱، ص: ۱۶۱ منزلقات الخطيئة، و الإنحدار فى هاوية الرذائل الأخلاقية، ومنها: ۱- «وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَايَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَاتَعْلَمُونَ» «۱». ۲- «وَإِذَا قِيلَ لَهُم اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَايَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلَا يَهْتَدُونَ» «۲». ۳- «إِذْ قَالَ لِابِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِى أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ* قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَها عَابِدِينَ» «۳». ۴- «وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِى قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثارِهِمْ مُقْتَدُونَ» «۴». ۵- «وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُناسٌ يَتَطَهَّرُونَ» «۵». ۶- «وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيمٌ* يَتَوَارَى مِنْ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِى التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ» «۶». ۷- «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَاناً سِيماهُمْ فِى وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ» «۷».

تفسير و إستنتاج:

ما نستوحيه من الآيات الكريمة محلّ البحث، هو أنّ ثقافة الأقوام والامم السّالفة، لها دورٌ الاخلاق فى القرآن، ج۱، ص: ۱۶۲ فاعل فى تربية و نمو الصفات الأخلاقيّة، أيّاً كانت، فإذا كانت الثّقافة السّائدة بمستوى مرموق، فمن شأنها أن تفرز لنا أفراداً ذوى صفاتٍ حميدةٍ و أخلاقٍ عاليةٍ، والعكس صحيح، والآيات الكريمة السّابقة الذّكر، تُشير إلى المعنيين أعلاه. ففى «الآية الاولى»: نقرأ قول الأقوام السّالفة، الّذين يعيشون الإنحراف، و يمارسون الخطيئة من موقع الوضوح فى الرؤية، فإذا سُئلوا عن الدّافع لمثل هذه التصرفات الشائنة، و السلوكيات المنحرفة، قالوا بلغة التّبرير: «وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا ...». ولم يكتفوا بذلك بل تعدّوا الحدود، و قالوا: «وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا». بناءً على ذلك، فإنّهم إتخذوا سُنّة الّذين مَضوا من قبلهم دليلًا على حسن أعمالهم، ولم يخجلوا من أفعالهم القبيحة، على مستوى النّدم و الإحساس بالمسؤوليّة، بل كانوا يعطوها الصّبغة الشرعيّة أيضاً. «الآية الثّانية»: طرحت نفس المعنى ولكن بشكل آخر، فعندما كان الأنبياء يدعون أقوامهم إلى الشريعة الإلهيّة النّازلة من عند اللَّه تعالى، كانوا يتحرّكون فى المقابل من موقع العناد و

التكبر، و يقولون بغرور: (سنتّبع سنّة آبائنا). ولم يكن سبب ذلك، إلّالأنّهم وجدوا آبائهم يؤمنون بها و يتّبعونها، و بذلك لبست ثياب القداسة و إعتبروها ديناً فى حركة الحياة والواقع، فهى عندهم أفضل من آيات القرآن الكريم، و شرائع البارى تعالى: «وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا»، وعليه، فلماذا فضّلوا العمل بسنّة الجهلاء، على إتّباع آيات الوحى الإلهى؟. و يضيف القرآن الكريم قائلًا: «أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَايَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلَا يَهْتَدُونَ». وَورد فى «الآية الثّالثة»: الكلام عن السّنن وعادات الأقوام أيضاً، و دور الثّقافة الخاطئة فى صياغة الأعمال المتقاطعة مع الأخلاق، ففى بيان يشابه الآيات الماضية، نقرأ قصّة إبراهيم الاخلاق فى القرآن، ج ۱، ص: ۱۶۳ وعبدة الأصنام فى بابل، فعندما كان يلومهم إبراهيم عليه السلام لعبادتهم الأصنام التى لا تضرّ و لا تنفع، كانوا يقولون بصراحة: وجدنا آباءنا لها عاكفين: «إِذْ قَالَ لِابِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ الَّتَمَاثِيلُ الَّتِى أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ* قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ». فأجابهم إبراهيم عليه السلام بأشدّ الكلام و أغلظه، بقوله: «وَقَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآباؤكُمْ فِى ضَلالٍ مُبِينٍ». ولكن وللأسف الشديد، إنتقل هذا الضّلال المبين إلى الأجيال، جيلًا بعد جيل، فأصبح جزءاً من ثقافتهم، و أكسبه توالى الزّمن عليه مسوح القداسة، فلم يمح قبحه فحسب، بل أصبح من إفتخاراتهم على المستوى الحضارى و الدّينى. «الآية الرابعة»: توحى لنا نفس المعنى، ولكن بشكلٍ آخر، ففى معرض جوابهم على السّؤال القائل: لماذا تعبدون هذه الأصنام رغم أنّكم تعيشون سلامة العقل؟، تقول الآية على لسانهم: «بَلْ قالُوا إنّا وَجَدنا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ». فليس أنّهم لم يعتبروا هذه الحماقة، ضلالةً فحسب، بل إعتبروها هدايةً و فلاحاً، و رثوه عن آبائهم الماضين، وذكرت «الآية التى بعدها» أنّ هذا هو طريق ومنطق كلّ المترفين على طول التاريخ، وقالت: «وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فى قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ». و من البديهى أنّ ذلك التقليد الأعمى، الذى كان يظهر جميلًا فى ظلّ تلك القبائح، له أسبابٌ كثيرةٌ و أهمّها تبدّل ذلك القُبح إلى سُنّةٍ و ثقافةٍ بمرور الزّمن. و ورد نفس هذا المعنى فى الآية (۱۰۳ و ۱۰۴) من سورة المائدة، فقد إبتدع عرب الجاهليّة بدَعاً ما أنزل اللَّه بها من سلطان، فكانوا يحلّون الطعام الحرام ويحرّمون الطعام الحلال، وكانوا يتمسكون بالخرافات و العادات السيئة، و لا يقلعون عنها أبداً، و يقولون: «حَسْبُنا ما وَجدنا عَلَيهِ آبائَنا». و يتبيّن ممّا تقدم من الآيات الكريمة، تأثير العادات الخاطئة و السّنن البائدة، فى قلب الاخلاق فى القرآن، ج ۱، ص: ۱۶۴ الامور رأساً على عقب، بحيث يضحى الخطأ صواباً فى الواقع الأخلاقى والفكرى لدى النّاس. و فى «الآية الخامسة»: يوجد موضوع جديد بالنّسبة لِدَور العادات و السّنن فى تحول القيم الأخلاقيّة، و هو: أنّ قوم لوط الذين سوّدوا وجه التّأريخ بأفعالهم الشّنيعة، (و لِلأسف الشّديد، نرى فى عصرنا الحاضر، أنّ الحضارة الغربيّة أقرّت تلك الأفعال على مستوى القانون أيضاً)، فعندما دعاهم لوط عليه السلام، والقلّة من أصحابه، إلى التّحلى بالتّقوى و الطّهارة فى ممارساتهم وأفعالهم، تقول الآية أنّهم إغتاظوا من ذلك بشدّةٍ: «وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ». فالبيئة الملوّثة، و السّنن الخاطئة و الثّقافة المنحطّة أثّرت فيهم تأثيراً سلبياً، ممّا حدى بهم إلى إعتبار الطّهارة و التّقوى جنايةً، و الرّذيلة والقبائح من عناصر العزّة و الإفتخار، و من الطّبيعى، فإنّ الرذائل تنتشر بسرعةٍ فى مثل هذه البيئة، التى تعيش أجواء الإنحطاط و الخطيئة، و تندرس فيها الفضائل كذلك. «الآية السادسة»: تقصّ علينا قصّة وأدِ البنات الُمريعة فى العصر الجاهلى، ولم يكن سبب ذلك سوى تحكيم الخُرافات و السّنن الخاطئة فى واقع الفكر والسلوك لدى الأفراد، فقد كانت ولادة البنت فى الجاهليّة عاراً على المرء، و إذا ما بُشّر أحدهم بالانثى يظلّ وجهه مسودّاً من فرط الألم، و الخجل، على حدّ تعبير القرآن الكريم «۱»: «وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيمٌ* يَتَوَارَى مِنْ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِى التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ». و لا شكّ أنّ القتل من أقبح الجرائم، و خصوصاً إذا كان القتيل طفلًا وليداً جديداً، ولكن الاخلاق فى القرآن، ج ۱، ص: ۱۶۵ السّنن الخاطئة والتقاليد الزائفة، التى كانوا عليها مَحَقت القُبح من هذه الجريمة النّكراء، و جعلت منها فضيلةً. و بالنّسبة لوأد البنات الفضيع، جاء فى بعض التّفاسير: أنّ البعض من هؤلاء الجاهلين، كانوا يستخدمون اسلوب الدّفن للبنات، و بعض يغرقونهن، والبعض الآخر كانوا يفضّلون رميهنّ من أعلى الجبل، وقسم آخر كانوا يذبحون بناتهم «۱»، وأمّا بالنسبة لظهور هذا الأمر عند العرب، و تأريخه والدافع الأصلى له، فقد وردت أبحاثٌ مفصّلة

لا یسع المقام لذکرها الآن «۲». والکلام فی کیفیّة تمهید الطریق للرذائل الأخلاقیّة، من خلال تلک السّنن الخاطئة، و العادات الزّائفة، وکیف تحلّ الرذائل مکان الفضائل، هو دلیلٌ و شاهدٌ آخر علی أنّ الثّقافة تُعتبر من الدّواعی المهمّة لتفعیل عناصر الفضیلة، أو تقویة قوی الإنحراف و الرذیلة، فی واقع الإنسان، و بالتّالی فإنّ أوّل ما یتوجب علی المصلحین، فی حرکتهم الإصلاحیة، هو إصلاح ثقافة المجتمع والسیر بها فی خط العقل و الدّین. و نری فی عصرنا الحاضر ثقافات زائفة، لا تتحرک بعیداً عمّا کان فی عهد الجاهلیّة، حیث أضحت مصدراً لأنواع الرذائل الأخلاقیّة فی حرکة الحیاة الإجتماعیة، و قد إنعقد فی السّنوات الأخیرة مؤتمراً عالمیاً فی بکین عاصمة الصین، و شارک فیه أغلب دول العالم، ونادی فیه المشارکون بالعمل لتثبیت ثلاثة اصول، و أصرّوا علیها من موقع إحترام حقّ الإنسان وهی: ۱- حریّة العلاقات الجنسیّة للمرأة. ۲- الجنسیّة المثلیّة. ۳- حرّیة إسقاط الجنین. و قد واجهت هذه الامور معارضةً شدیدةً من قبل بعض الدول الإسلامیة، و منها الجمهوریة الإسلامیة. و من الطبیعی، عندما یُدافع نواب الدّول المتحضّرة عن مثل هذه الامور الشنیعة، تحت الاخلاق فی القرآن، ج۱، ص: ۱۶۶ ذریعة الدفاع عن حقوق المرأة، فأیّة ثقافةٍ سوف تظهر للوجود؟، و أیّة رذائل ستنتشر فی المجتمع؟، الرذائل التی لا تضرّ بالمسائل الأخلاقیّة للناس فحسب، بل و ستؤثر أیضاً علی حیاتهم الإجتماعیّة و الإقتصادیّة، من موقع إهتزاز المبادیء الإنسانیّة فی منظومة القیم. «الآیة السابعة»: تستعرض علاقة الفضائل بثقافة المحیط والبیئة، فما وردنا من أحادیث عن الرّسول الأکرم صلی الله علیه و آله، تبیّن مدی الرّقی الأخلاقی الذی حصل فی المجتمع المظلم آنذاک، نتیجة النّهضة الفکریّة و الأخلاقیّة التی جاء بها الإسلام إلی ذلک المجتمع، فیقول القرآن الکریم: «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِینَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَی الْکُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُکَّعاً سُجَّداً یَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَاناً سِیماهُمْ فِی وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ». و عبارة: «فالذین معه»، لا تحصر هذه المعیّة فی زمانٍ خاصٍّ، و مکانٍ معیّنٍ، بل تمتد إلی المعیّة فی القیم الأخلاقیّة، و الأفکار الأنسانیّة، فکلّ من یقبل تلک الثّقافة الإلهیّة المحمدیّة یکون من مصادیق الآیة.

علاقة الآداب و السّنن بالأخلاق فی الرّوایات الإسلامیّة:

أعطی الإسلام أهمیةً کبیرةً لهذه المسألة، ألا و هی، سنّ السنن الصّالحة، و الإبتعاد عن السنن السّیئة، و للمسألة إنعکاساتٌ و أصداءٌ کبیرةٌ فی الأحادیث الإسلامیة، و یستفاد من مجموع تلک الأحادیث، أنّ الهدف هو سنّ العادات الصّالحة، کی تتهیّأ الأرضیة اللّازمة للتحلّی بالأخلاق الحمیدة، و إزالة الرذائل الأخلاقیة من واقع النفس و السّلوک، ومنها: ۱- ما ورد عن الرسول الأکرم صلی الله علیه و آله: «خَمْسٌ لا- أَدَعُهُنَّ حَتّی المَماتِ الأَکْلُ عَلَی الحَضِیضِ مَعَ العَبِیدِ ...، وحَلْبُ العَنزِ بِیَدی وَلَبْسُ الصُّوفِ وَالتَّسلِیمُ عَلَی الصِّبیانِ، لَتَکُونَ سُنَّةً مِنْ بَعدِی» «۱». الاخلاق فی القرآن، ج۱، ص: ۱۶۷ و الهدف من کلّ ذلک، هو إیجاد روح التّواضع عند الناس من خلال الإقتداء بالرسول الأکرم صلی الله علیه و آله، فی حرکة السّلوک الإجتماعی. ۲- و جاء فی حدیثٍ آخر عنه صلی الله علیه و آله. أنّه قال: «مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً عُمِلَ بِها مِنْ بَعْدِهِ کانَ لَهُ أَجْرَهُ وَمِثْلَ اجُورِهِمْ مِنْ غَیرِ أَنْ یَنْقُصَ مِنْ اجُورِهِمْ شَیئاً، ومَنْ سَنَّ سُنَّةً سَیِّئَةً فَعُمِلَ بِها مِنْ بَعْدِهِ کانَ عَلَیهِ وِزْرَهُ ومِثلَ أَوزارِهِم مِنْ غَیرِ أَنْ یَنْقُصَ مِنْ أَوزَارِهِمْ شَیئاً» «۱». و ورد فی بحارالأنوار نفس هذا المضمون. و نقل هذا الحدیث بتعابیر مختلفةٍ عن الرسول الأکرم صلی الله علیه و آله، و الإمام الباقر و الإمام الصّادق علیهما السلام، و هو یُبیّن أهمیة التّمهید للأعمال الأخلاقیّة، و أنّ التّابع و المتبوع هما شریکان فی الثواب و العقاب، و الهدایة و الضّلال. ۳- ولذلک أکّد الإمام علی علیه السلام، علی مالک الأشتر هذا المفهوم أیضاً، لحفظ السنن الصالحة، والوقوف فی وجه من یرید أن یکسر حرمتها، فیقول: «لا تَنْقُضْ سُنَّةً صالِحَةً عَمِلَ بِها صُدُورُ هذِهِ الامَّةِ و إجتَمَعَتْ بِها الالفَةُ وَصَلُحَتْ عَلَیها الرَّعِیَّةُ، ولا تُحْدِثَنَّ سُنَّةً تَضُرُّ بِشیءٍ مِنْ ماضِی تِلکَ السُّنَنِ فَیَکُونُ الأَجرُ لِمَنْ سَنَّها وَالوِزرُ عَلَیکَ بِما نَقَضْتَ مِنْها» «۲». و بما أنّ السّنن الحسنة تساعد علی تعمیق عناصر الخیر، و نشر الفضائل الأخلاقیّة فی واقع المجتمع، فهی تدخل فی مصادیق الإعانة علی الخیر و نشر السّنن الحمیدة، و أمّا إحیاء السّنن القبیحة والرذائل الأخلاقیة، فتدخل فی مصادیق الإعانة علی الإثم والعدوان، و نعلم أنّ فاعل الخیر و الدّال علیه شریکان فی الأجر، وکذلک

فاعل الشّر و الدّال عليه شريكان فى العقاب أيضاً، من دون أن يقل من ثواب العاملين، أو عقابهم شيء. و السّنة الحسنة بدرجةٍ من الأهمية، بحيث قال الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله، فى الرواية المعروفة فى الاخلاق فى القرآن، ج ۱، ص: ۱۶۸ حقّ جدّه الكريم: «كَانَتْ لِعَبدِ المُطَّلِبِ خَمساً مِنَ السُّنَنِ أجراها اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فِي الإسلام: حِرَّمَ نَساءَ الآباءِ عَلَى الأبناءِ، وَ سَنَّ الدِّيَةَ فِي القَتْلِ مأَةٍ مِنَ الإبلَ، وَ كَانَ يَطُوفُ بِالبَيتِ سَبَعَةَ أَشواطٍ، وَ وَجَدَ كَنزاً فَأَخْرَجَ مِنْهُ الخُمسَ، وَسَمّى زَمزَمَ حِينَ حَفرَها سِقايَةَ الحاجِّ». ويستخلص من مجموع ما تقدم أنّ الآداب و السّنن و العادات، لها معطياتٌ مهمّةٌ، على مستوى إيجاد الفضائل أو تكريس الرّذائل على حدّ سواء، ولذلك أكّد عليها الإسلام تأكيداً شديداً و جعل الثّواب لمن يسنّ السّنن الصالحة، والعقاب لمن يسنّ السّنن الرّذيلة، و إعتبرها من الذنوب الكبيرة.

۶- علاقة العمل بالأخلاق

اشارة

صحيح أنّ أعمال الإنسان تتبع أخلاقه الظاهريّة و الباطنيّة، بحيث يمكن القول أنّ الإنسان يتأثر فى سلوكه العملى، بأخلاقه الباطنية الكامنة فى عالم اللّاشعور، ولكن من جهةٍ اخرى، يمكن لأعمال الشّخص أن تؤثر فى أخلاقه، من خلال صياغة المضمون للصّفات الأخلاقيّة فى واقع الإنسان ومحتواه الباطنى، ومعناه أنّ عمليّة الممارسة المستمرة، لعملٍ ما حسناً كان أو قبيحاً، سيؤثر فى نفسيّة الإنسان، و يحوّل ذلك العمل إلى حالةٍ باطنيّةٍ، و بالإستمرار يصبح من ملكات الإنسان الأخلاقيّة الحسنة، أو القبيحة، و بناءً عليه فإنّ من الطرق المؤثرة لتهذيب النّفوس، هو تهذيب الأعمال فى حركة الواقع الخارجى، فمن مارس الأعمال القبيحة، فسوف تتحول على أثر التّكرار إلى ملكةٍ سيّئةٍ فى أعماق روحه، و تكون السّبب فى ظهور الرّذائل الأخلاقيّة فى دائرة السّلوك والممارسة. وبناءً على ذلك نرى التأكيد فى الرّوايات على أنّ يستغفر الناس بسرعةٍ عند الخطأ، ويغسلوا تلك الآثار بماء التوبة، كى لا تخلّف آثارها السّلبية على القلب، وتتحول إلى ملكاتٍ أخلاقيّةٍ قبيحةٍ. و بعكسها نجد التأكيد على تكرار الأعمال الصّالحة، بشكلٍ مستمرٍ كى تصبح عادةً عند الاخلاق فى القرآن، ج ۱، ص: ۱۶۹ الإنسان، فى واقعه النفسى والروحى. بعد هذه الإشارة نعود إلى القرآن الكريم، و نستعرض الآيات الشّريفة التى تشير إلى هذا المعنى: ۱- «كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ» «۱». ۲- «كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» «۲». ۳- «أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً» «۳». ۴- «وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمْ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ» «۴». ۵- «قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا* الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً» «۵». ۶- «إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُوْلَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً»» .۷- «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا» «۷».

تفسير و إستنتاج:

فى «الآية الاولى»: نجد إشارةً إلى معطيات الذّنوب السّلبية على قلب روح الإنسان، فهى تسلب الصّفاء و النّورانية منه، وتحلُّ الظّلمة مكانه، فيقول اللَّه تعالى فى القرآن الكريم: «كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ». فجملة: «مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ»، جاءت بصيغة الفعل المضارع، الذى يدلّ على الإستمرار، الاخلاق فى القرآن، ج ۱، ص: ۱۷۰ بمعنى أنّ الأعمال القبيحة، بإمكانها أن توجد تغييرات وتحولات كبيرة، فى قلب الإنسان وروحه، فهى كالصّدأ الذى يحجب نورانيّة وصفاء المرآة ويكدّرها. فالرّذيلة تُقسّى القلب وتسلبه الحَياء، فى مقابل الذّنب، فيغلب عليه الشّقاء و الظّلمة، أمّا «الرّين» على وزن «عين»، فهو الصّدأ يعلو على الأشياء الثمينة، نتيجةً لرطوبة الجوّ، فيكوّن طبقةً حمراء تُغطّى ذلك الشّىء، وهو علامة على فساد ذلك الفِلِز. فإختيار هذا التعبير هو إختيار مُناسب جدّاً، حيث

أكـدت عليه الرّوايات الإسـلامية، مراراً و تكراراً، و بحثنا الآتى سـيكون حول هـذا الموضوع. و فى «الآيـة الثانيـة»: تعدّت مرحلة الرّين وأشـارت إلى مرحلـة «التّزيين»، وبنـاءاً عليه فالتكرار لعملٍ ما، يبعث على تزيينه فى عين الإنسان و نظره، و تتوافق معه النفس الإنسانيـة، لدرجـةٍ يعتبره الإنسـان من المواهب و الإفتخـارات التى يتميز بهـا على الآـخرين، فيقول اللّه تعـالى: «كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ». فجملـة: «مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ»، و كذلك «المسـرفين»، هى دليلٌ واضحٌ على تكرارِ الذّنب من قبلهم، فالتّكرار لها، لا يمحو قُبحها فقـط، بـل و بالتّدريـج سـتتحول الخطيئـة إلى فضـيلةٍ فى نظرهم، و هـذا يعنى فى الحقيقـة المسـخ لشخصـيّة الإنسـان، و هو من النتائج المشؤومـة لتكرار الـذّنوب. وهنـاك خلافٌ حول الفاعـل، الـذى يزيّن لهؤلاـء الأـفراد أعمالهم القبيحـة ... فقـد ورد فى بعض الآيات الكريمة، إنتساب ذلك الفعل إلى البارى تعالى، و إعتبره كعقابٍ لهم، لأنّهم أصرّوا على الذّنوب، فالتّزيين هو إستدراج لهم، وليذوقوا وبـال أعمالهم فقال الله تعالى «إِنَّ الَّذِينَ لَايُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ» «۱». و فى الآية (۴۳) من سورة الأنعام، نسب ذلك الفعل للشّيطان الرّجيم، فيقول عن الكفّار الاخلاق فى القرآن، ج۱، ص: ۱۷۱ المعانـدين، الذين لا يحبون النّاصـحين: «وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمْ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُون». و مرةً اخرى نسب ذلك الفعل للأصنام، فيقول اللّه تعالى «وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ» «۱». و اخرى (وكمـا ورد فى الآيـة التى هى مورد بحثنـا الآـن)، ورد بصورة الفعل المبنى للمجهول: «أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً». و بنظرةٍ فاحصـةٍ نرى، أنّ هذه التّعابير لا تتقاطع فيما بينها، بل أحدها يكمّل الآخر، فمرةً تكون الزّينة عاملًا على تكرار العمل، فالتّكرار يُقلّل من قبح العمل، و يصل إلى مرحلةٍ لا يحسّ معها بالذّنب، و بالإسـتمرار يحسُن فى نظر صاحبه، فيُقيّده و لا يسـتطيع التّحرر من ذلك الفـخ، الـذى نُصب له، و هى حقيقـةٌ يمكن للإنسان أن يلمسـها، بالتتّبع و النّظر لحال المجرمين. و فى موارد اخرى، فإنّ الوساوس الشّـيطانية الخارجيّة، و الوساوس الباطنيّة النفسـيّة، تزيّن للإنسان سوء عمله، و يصل الأمر به إلى إرتكاب الكبائر، بحجـة أنّه يؤدّى واجبه الـدّينى فيغتاب شـخصاً ما، بـدون ذنبٍ و هو يتصور أنّه على حقٍّ، ولكن الحسـد فى الواقع هو الـذى يدفعه الى ذلك، و التأريخ مليءٌ بمثل هذه الجنايات الفظيعة، فوساوس النّفس و الشّيطان لا تعمل على التّستر على قبح العمل فقط، بل تجعله من إفتخـاراته. و ربّمـا يعـاقب البـارى تعالى، أشـخاصاً لعنادهم، و عـدم قبولهم النّصـحية، و لا يكون العقاب إلّا بتزيين سوء عمل الإنسان، لتشـتدّ عقوبته ويفتضـح أكثر فأكثر. و يجب التّنويه، إلى أنّه و طبقاً للتّوحيد الأفعالى، فإنّ كلّ عملٍ و أثرٍ موجودٍ فى هذا العالم، يمكن أن يُنسب إلى اللّه تعـالى، لأنّ ذاته المقدّسـة هى علّـةُ العلل، و لا يعنى هـذا الأمر أنّ الأفراد قـد اجبروا على أفعالهم، فالحمـد للّهالـذى جعل القوّة والقدرة على الفعل ومَنَحها لِعباده، واللعنة على الذين يسـتعملون تلك القوّة فى دائرة الشـر والذّنوب. و ربّما تقتضـى طبيعة الأشـياء، التّزيين والزخرفة، فنقرأ فى الآيه (۱۴) من سـورة آل عمران: الاخلاـق فى القرآن، ج۱، ص: ۱۷۲ «زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنْ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَ الْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنْ الـذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ...». وإحـدى العوامل لتزيين الأعمال القبيحـة فى نظر الشّـخص، التّكرار لها، فهو يُؤثر فى نفس و روح الإنسان، و يغيّر أخلاقه، و العكس صـحيحٌ، فإنّ تكرار الأعمال الحسنة يصبح ملكةً بالتدريج عند الإنسان، و يبـدّله إلى أخلاقٍ فاضـلةٍ، و لـذلك و لأجل تهـذيب النّفوس و نمو الفضائل الأخلاقيّـة، نوصـى السّالكين فى هـذا الطّريق، بالإسـتعانة بتكرار الأعمـال الصّالحـة، وأن يحـذروا من تكرار الأعمـال السـيئة، فالأـوّل هو المعين الناصـح للإنسان، و الثانى عـدوّ غـدّار. و «الآيـة الثاالثـة»: تتحـدث عن تزيين سوء أعمـال الإنسـان أيضاً، فيقول تعالى: «أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً». فكما جاء فى تفسـير الآيـة السّابقـة: فإنّ من العوامل لتزيين سوء الأعمال هو التّكرار، و التّطبيع عليها، و التّدريـج يؤدّى إلى أن يفقد الإنسان، الإحساس بقُبحها، و سوف يولع بها ويفتخر أيضاً. و اللّطيف أنّ القرآن الكريم، عنـدما يسأل ذلك السّؤال، لا يـذكر النّقطـة المقابلة لها، بصورةٍ مباشـرةٍ، و يفسـح المجـال للسّـامع، أن يتصور النّقطـة المقابلـة بنفسه، ويتفهمها أكثر، فهو يريـد أن يقول: هل أنّ هـذا الفرد، يتساوى مع من يميّز الحق من الباطـل فى حركـة الحياة؟، أو هل أنّ هؤلاء الأفراد، يشـبهون الأفراد من ذوى القلوب الطّاهرة، الـذين يعيشون حالـة الإهتمام بمحاسـبة أنفسهم، والبعد عن القبائح ...؟. و يجب الإنتباه، الى أنّ اللّه تعالى يقول، فى ذيل الآيـة مخاطباً رسوله الكريم: «فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِى مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ». و هو فى الحقيقة عقابٌ للّذين يفعلون القبائح،

فيجب أن تكون عاقبتهم كـذلك. وقـد جاء فى تفسير، «فى ظلال القرآن»: أنّ البارى تعالى إذا أراد أن يهـدى الإنسان للخير، «بسبب نيّته و عمله»، فيجـد فى قلبه الحساسيّة و التّوجه الخـاص لسوء الأعمـال، فهو دائمـاً على حـذرٍ من الشّيطان و الخطأ و الزّيغ ولا ـ يأمن الإختبـار، و ينتظر المَدد الإلهى دائماً، وهنا يكون الاخلاق فى القرآن، ج ۱، ص: ۱۷۳ الفصـل بين طريق الهدايـة والفلاح، وبين خطّ الضّلال و الهلاك «۱». و قـد ورد، أنّ أحـد أصـحاب الإمام الكاظم عليه السـلام، (او أحـد أصـحاب الإمام الرضا عليه السـلام)، قال: سـألت الإمـام عليه السـلام ما هو العجب الـذى يبطل عمل الإنسان؟ فقال عليه السـلام: «العُجبُ دَرَجاتٌ مِنْها أنْ يُزَيَّنَ لِلعَبْدِ سُوءُ عَمَلِهِ فَيَراهُ حَسَناً فَيُعْجِبُهُ وَيَحْسَبُ أَنَّهُ يُحْسِنُ صُنعاً» «۲». و «الآيـة الرابعـة»: تتحـدث عن مَلِكَة سَبأ، و عاقبتها والأخبار التى جاء بها الهـدهد لسليمان عليه السـلام، من تلك الأرض واولئك القوم: «وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ». فالشّمس مع نورها الوهّاج، و عظمتها و فائـدتها؛ لكنّ طلوعها و غروبها، و إنحجابها بالغيوم، تبيّن أنّها هى بـدورها أيضاً تابعة لقوانين الكون، و لا إرادة لها أبـداً، و لا تسـتحق التقـدير. ولكنّ الآباء علّمت الأبناء، و التربيـة الخاطئـة و السُنّة الضّالـة، و تكرار العمل، حَدَت بالنّاس لتصوّر القبيح فى صورةٍ حسنةٍ، و فى بعض البلدان، يعبدون البقر، و يؤدّون الطّقوس أمامها، و هو مدعاةٌ للسّخريّة و الضَّحِك، ولكنهم يفتخرون بـذلك. و من العوامل المهمّة لـذلك، هو التّكرار لـذلك العمل الذى عوّد الإنسان على القبيح و جعله حسـناً. و قد يُنسب هـذا الفعل للشّيطان، ولكن فى الحقيقة، الشّيطان له وسائل متعدّدة للغواية، و منها التّكرار للقبيح و التعوّد عليه. «الآية الخامسة»: لهـا نفس المحتوى الـوارد فى الآيـات السابقـة، ولكن بتعـبيراتٍ جديـدةٍ، حيث قـال تعـالى، مخاطبـاً رسوله الكريم: «قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا* الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعاً». الاخلاق فى القرآن، ج ۱، ص: ۱۷۴ فالكلام عن المتضـرّر الأوّل فى المعركة، و هو الذى يصـرف عمره وفكره وطاقته فى الطّريق الغلط، و هو يحسب أنّه يُحسن صُنعاً، و هو فرحٌ و مسـرورٌ و يفتخر بـذلك. فلماذا يُبتلى الإنسان بهـذه المصائب؟، ليس ذلك إلّالأنّه تعوّد على القبائـح، و إتّباع هوى النّفس، و الأنانية و العجب، فتجعل الحُجب على قلبه وعقله، فلا يرى الحقيقـة واضـحةً صائبـةً كما هى. و النتيجـة لهـذا الأمر، جاءت فى الآيـة التى بعـدها فقـال تعـالى «اولَئِـكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ رَبِّهِم وَلِقائِهِ وَحَبِطَتْ أَعْمَالَهُمْ». و فسـرت الروايات الإسـلاميّة، هـذه الآيـة بتفسـيرٍ و تعبيراتٍ متعددةٍ، وكلٌّ منها هو فى الحقيقة مصداقٌ للآية، فبعضها فسّرت الآية بالمنكرين لولاية أميرالمؤمنين عليه السلام، و بعضها فسّرت الآية بالرّهبان المسيحيين، فهم الـذين يتركون الـدنيا بالكامل و لذائذها، وهم فى الحقيقة مخطئون، و يتحرّكون فى دائرة الفكر والعمل فى الطّريق المنحرف. و البعض الآخر من الروايات، ذكرت فى تفسـيرها أنّهم أهل البدع من المسلمين؛ واخرى فسّروها، بخوارج النّهروان، وقـال آخرون: أنّهـا نزلت فى أهـل البـدع من اليهود و النّصـارى، فكـلّ هؤلاء الأشـخاص على خطأ و أعمالهم مليئـةٌ بالإجرام و الظّلم، ولكنهم كانوا يحسـبون أنّهم على صواب. و تجـدر الإشارة إلى أنّ، جملـة: «حبطت أعمالهم»، التى جاءت فى ذيل الآية، هى من مادة «حبط» و من معانيها المعروفة هو البعير أو حيوان آخر، يأكل العلف بشـراهةٍ، حتى العلف السّام والضار بحيث يؤدى إلى إنتفاخ بطنه، و قـد يؤدّى به فى بعض الأحيـان للموت، فالبعض يتصور أنّ ذلك هو دليل على قوته و قـدرته، ولكنّ الحقيقـة هى غير ذلك، بل هو المرض بعينه، أو مقدمـةٌ لمـوته، ولكن الجهّال يعتبرونهـا من القوّة و القـدرة. و قسمٌ من النّاس يبتلون بمثـل هـذه العاقبـة، فيكون كلّ سعيهم و قـوتهم لهلاك أنفسـهم، و هم يتصـورون أنّهم سـلكوا طريـق السّعادة و الرفـاه. الاخلاق فى القرآن، ج ۱، ص: ۱۷۵ «الآية السادسـة»: تتنـاول مسألـة قبول التّوبـة من قبل اللّه تعالى، لمن تتوفر فيهم بعض الشّرائط: ۱- الّذين يعملون السّوء بجهالـةٍ و لا يعرفون عواقب الذّنوب على نحو الحقيقة. ۲- الّذين تابوا بسرعةٍ من أعمالهم القبيحة، فاولئك الّذين تشملهم الرّحمة الإلهيّة، و يقبل اللّه تعالى توبتهم، فقال: «إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُوْلَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً». والمراد من كلمـة «الجهالة»، التى وردت فى الآيه، ليس هو الجهل المطلق الذى يوجب العذر؛ لأنّ العمل فى حالات الجهل المطلق، لا يعتبر من الـذنب، بل هو الجهل النّسبى الـذى لا يعلم معه عواقب ومعطيات الـذّنوب فى حركـة الواقع والحياة. و أمّا جملة: «يتوبون من قريب»، فقـال البعض أنّهـا قبل الموت، ولكن إطلاق كلمـة «قريب»، على فترة ما قبل الموت، التى ربّما تسـتغرق (۵۰) سنة أو أكثر، لا

تکون مناسبۀ لهذا النوع من التّفسیر، و إستدل مؤیّدوا هذه النظریّۀ، بروایاتٍ لا تشیر إلی هذا التفسیر، ولکنّها بیانٌ مستقلٌ و منفصلٌ عنه. و قال البعض الآخر، إنّها الزّمان القریب لإرتکاب الذّنب، حتی تمسح التوبۀ الآثار السّیئۀ للذنب فی روح و نفس الإنسان، و فی غیر هذه الصّورۀ، فستبقی الآثار فی القلب، وهو ما یناسب کلمۀ القریب عُرفاً و لغۀً. «الآیۀ السابعۀ»: تناولت مسألۀ الزکاۀ ومعطیاتها، فجاء الأمر للرّسول الکریم: «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً». و یتحدث القرآن الکریم عن الزّکاۀ، و بیان معطیاتها الأخلاقیّۀ و المعنویّۀ، فی خطّ التربیۀ، ویقول: «تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا». نعم، فإنّ دفع الزکاۀ یحدّ من الرّکون إلی الدنیا وزخارفها، ویقمع البخل فی واقع النفس الاخلاق فی القرآن، ج۱، ص: ۱۷۶ البشریّۀ، و یحث الإنسان علی مراعاۀ حقوق الآخرین، و یغرس فیه حبّ السّخاء و الإنسانیّۀ. و علاوةً علی ذلک، فإن دفع الزّکاۀ یقف بوجه المفاسد النّاشئۀ عن الفقر والحرمان، و بأداء تلک الفریضۀ الإلهیّۀ، نکون قد شارکنا فی إزالتها نهائیاً، من واقع المجتمع، لذلک فإنّ الزّکاۀ تسهم فی رفع الرّذیلۀ والفقر فی حرکۀ الإنسان والحیاۀ، و تُحلّی الإنسان بالفضائل الأخلاقیّۀ، و هذا الأخیر هو موضوع بحثنا، و هو دور العمل الصّالح و الطّالح، فی تحریک عناصر الخیر و الشّر، و الفضائل و الرذائل الأخلاقیۀ، فی واقع الإنسان و المجتمع. و جاء نفس هذا التعبیر بشکلٍ آخر فی آیۀ الحجاب فیقول تعال «إذا سَأَلْتُمُوْهُنَّ مَتاعاً فَاسأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجابِ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ» «۱». فهذه الآیۀ الشّریفۀ، تبیّن بوضوح أنّ التعفف فی العمل یبعث علی طهارۀ ونظافۀ القلب، وبالعکس فإنّ الجرأۀ علی إرتکاب المنکر و عدم الحیاء، یلوّث روح و قلب الإنسان، و یعمّق فی نفسه المیل إلی الرذائل الأخلاقیّۀ.

النّتیجۀ:

کان الهدف من شرح الآیات الآنفۀ الذّکر، هو معرفۀ تأثیر الأعمال فی الأخلاق، وبلورتها لروح الإنسان، فلأجل بناء الذّات وتهذیب النّفس، یتوجب مراقبۀ أعمالنا من موقع الحذر و الإنضباط و المسؤولیّۀ، لأنّ تکرار الذّنب والإثم یذهب بقبحه من جهۀ، ومن جهۀ اخری یمنح الإنسان التعوّد علیه، وبالتدریج یصبح ذلک العمل ملکةً لدیه، ولا یزعجه فقط، بل ویتحول إلی عنصر فخرٍ من إفتخاراته.

کیفیّۀ تأثیر «العمل»، فی «الأخلاق» فی الرّوایات الإسلامیّۀ:

تعکس الأحادیث الإسلامیۀ بوضوح، ما تقدّم من علاقۀ العمل بالأخلاق فی الآیات الکریمۀ، ذلک المطلب بوضوح، و من تلک الأحادیث: ۱- نقرأ فی حدیث عن الإمام الصّادق علیه السلام أنّه قال: «ما مِنْ عَبْدٍ إلّاوَفِی قَلْبِهِ نُكْتَةٌ بَيضاءٌ فَإذَا أَذْنَبَ ذَنْباً خَرَجَ فی النُّكْتَةِ نِكْتَةٌ سَوداءٌ فَإنْ تابَ ذَهَبَ ذَلِكَ السَّوادُ، وإنْ تَمادَى فِی الذُّنُوب زَادَ ذَلِكَ السَّوادُ حَتَّى يُغَطِّی البَياضَ، فَإذَا غَطّی البَياضَ لَمْ يَرْجِعْ صاحِبُهُ إلَی خَيرٍ أَبَداً، وَهُوَ قَولُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ: «بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ» «۱». فهذه الروایۀ، تُبیّن بوضوح، أنّ تراکم الذّنوب یُفضی إلی ظهور الرذائل فی سلوکیات الإنسان، و یدفعه بإتجاه الإبتعاد عن الفضائل، ممّا یورّث النّفس الإنسانیّۀ الغرق فی الظّلام الکامل، و عندها لا یجد الإنسان فرصةً للرجوع إلی طریق الخیر، والإنفتاح علی اللّه والإیمان. ۲- الوصیّۀ المعروفۀ عن أمیر المؤمنین علیه السلام لابنه الحسن علیه السلام، حیث قال له: «إنَّ الخَيرَ عادَةٌ» «۲». و ورد نفس هذا المضمون، فی کنز العمّال، فی حدیثٍ عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله، أنّه قال: «الخَيرُ عادَةٌ والشَّرُ لَجاجَةٌ» «۳». و أیضاً نقل نفس هذا الحدیث، و بشکل آخر، عن الإمام السجّاد علیه السلام، أنّه قال: «أُحِبُّ لِمَنْ عَوَّدَ مِنْكُم نَفْسَهُ عادَةً مِنَ الخَيرِ أنْ يَدُومَ عَلَيها» «۴». فیستفاد من هذه الروایات، أنّ تکرار العمل، سواء کان صالحاً أم طالحاً، یسبّب فی وجود حالۀ الخیر أو الشر عند الإنسان، فإذا کان خیراً فسیشکل مبادیء الخیر فی نفسه، و إن کان شرّاً فکذلک، و بکلمةٍ واحدةٍ هو التأثیر المتقابل للأعمال، و الأخلاق فی حرکۀ الحیاۀ، و الاخلاق فی القرآن، ج۱، ص: ۱۷۸ الواقع النّفسی للإنسان. ۳- ورد فی حدیثٍ آخر، عن علی علیه السلام فی وصیّته المعروفۀ، للإمام الحسن علیه السلام: «وَعَوِّدْ

نَفْسَـكَ التَّصَبُّرَ عَلَی المَکْرُوهِ، وَنِعْمَ الخُلُقُ التَّصَبُّرُ فی الحَقِّ» «۱» ویتبیّن هنا أیضاً، أنّ «العادة» هی ولیـدة، التکرار، للعمل مع الصّبر علی صعوبات الحیاة، من موقع الحقّ و المسؤولیّـة. ۴- ورد فی الرّوایات، التّعجیل بالتّوبـة و عـدم التّسویف، لئلّا تبقی آثار الذّنوب فاعلةً فی القلب، ممّـا یؤدّی إلی تحولها إلی ملکـةٍ أخلاقیّةٍ راسـخةٍ فی النفس، فنقرأ فی حـدیثٍ عن الإمام الجواد علیه السـلام، أنّه قال: «تَأْخِیرُ التَّوبَةِ إغتِرارٌ، وَطُولُ التَّسْوِیفِ حَیرَةٌ ... وَالإصـرارِ عَلَی الذَّنبِ آمْنٌ لِمَکْرِ اللَّهِ» «۲». و جاء فی النّبوی الشّریف حدیث آخر، لطیف عن التّوبـة و تأثیرهـا الإیجـابی، فی تلاشـی الـذّنوب من واقع النّفس، فقـال: «مَنْ تـابَ تَـابَ اللَّهُ عَلَیهِ وَأُمِرَتْ جَوَارِحَهُ أنْ تَسْتُرَ عَلَیهِ، وَبِقاعُ الأرْضِ أنْ تَکْتُمَ عَلَیهِ وَأُنْسِیَتِ الحَفَظَةُ ما کانَتْ تَکْتُبُ عَلَیهِ» «۳». فهذا الحدیث یبیّن أنّ التوبة، تغسل الذّنوب و تعید الصّفاء و القداسة الأخلاقیّة للإنسان. و جاء هذا المعنی بصورة أوضح، فی الحدیث عن أمیر المؤمنین علیه السـلام: «التَّوبَةُ تُطَهِّرُ القُلُوبَ وَتَغْسِلُ الذُّنُوبَ» «۴». فهـذا الحـدیث یبیّن أنّ الـذنب یترک آثاره فی القلب، فی عملیّة تطبیع نفسـی لعناصـر المزاج، ولکن التّوبة تزیل هذه الآثار، و لا تفسح المجال لتشکّل تلک الأخلاق السلبیة، فی المحتوی الداخلی للفرد. و ورد فی التعبیر عن التّوبة بأنّها «طهور»، فی روایاتٍ عدیدةٍ، و هو یحکی عن علاقـة الاخلاـق فی القرآن، ج۱، ص: ۱۷۹ الـذّنب بظهور الحالات الباطنیّة القبیحة «۱». و ورد فی المناجاة: الخمسـة عشـر، المعروفة للإمام السجاد علیه السلام، فی القسم الأول منها، و هی مناجاة التّائبین: «وَ أَماتَ قَلْبِی عَظِیمَ جِنایَتِی فَأَحْیِهِ بِتَوبَةٍ مِنْکَ یا أَمَلِی وَبُغْیَـتِی» «۲». نعم! فـإنّ الـذّنب یکـدّر القلب ویلـوث النفس الإنسانیـة، وبتکرار الـذنب فـإنّ القلب یـذبل و یمـوت، ولکنّ التوبة بإمکانهـا، أن تعیـد النّشاط و الحیاة للقلوب، لتعیش جو الإیمان و الطُّهر. و بناءً علیه، فإنّه یتوجب علی السائرین إلی اللَّه تعالی، تحکیم دعائم الفضائل الأخلاقیّـة، فی وجـدانهم وسـلوکیاتهم، و لینتبهوا لمعطیّات و تبعات أعمالهم الإیجابیّـة و السّـلبیة، فکلّ واحدٍ من تلک الأعمال سیؤثر فی القلب، فإنّ کان خیراً فخَیر، و إن کان شَرّاً فشرّ.

۷- علاقة «الأخلاق» و «التّغذیة»

اشارة

ربّما سـیتعجب البعض من هذا العنوان، و ما هی علاقة الأخلاق والروحیّات والملکات النّفسـیة بالغذاء، فالأولی للرّوح و الثّانیة للجسم، ولکن بالنّظر للعلاقـة الوثیقـة، بین الجسم والروح فی حرکة الحیاة و الواقع، فلن یبقی مجالًا للتعجب، فکثیراً ما تسـبّب الأزمات الرّوحیة فی الإصابـة بأمراضٍ جسدیّـةٍ، تضـعف جسم الإنسان و تشل عناصـر القوّة فیه، فیبیض الشّـعر، و تظلم العین، وتخور القوی عند الإنسان والعکس صحیح أیضاً، فإنّ الفرح و حالات الرّاحة التی یمرّ بها الإنسان، تنمی جسمه و تقوّی فکره، و قدیماً توجّه العلماء لتأثیر الغذاء علی روحیّـة الإنسان وسـلوکه المعنوی، و تغلغَلت هذه المسألة فی ثقافات الناس، علی مسـتوی الموروث الفکری والوعی الاجتماعی، فمثلًا شِـرب الـدّم یبعث علی قساوة القلب، والعقیدة السّائدة هی أنّ العقل السّـلیم فی الجسم السّـلیم. ولدینا آیاتٌ و روایات تشـیر إلی هـذا المعنی، و منها الآیة (۴۱) من سورة المائـدة، فقـد الاخلاق فی القرآن، ج۱، ص: ۱۸۰ أشارت إلی فئةٍ من الیهود الـذین مارسوا أنواعـاً کثیرةً من الجرائم بحقّ الإسـلام و المسـلمین من قبیـل التّجسـس و تحریف الحقـائق الواردة فی الکتب السّـماویّة، فقـال البـاری تعـالی: «أُوْلَئِـکَ الَّذِینَ لَمْ یُرِدْ اللَّهُ أنْ یُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ». و یعقّب مباشـرةً قائلًا: «سَـمَّاعُونَ لِلْکَـذِبِ أَکَّالُونَ لِلسُّحْتِ». و هـذا التعبیر یبیّن أنّ عـدم طهارة قلوبهم، إنّما کان نتیجة لأعمالهم، الّتی منها تکذیب الرّسول والآیات الإلهیّة، وأکلهم للحرام بصورةٍ دائمةٍ، ومن البعید فی خطّ البّلاغة و الفصاحة، أن یأتی بأوصاف لا علاقة لها بجملة: «لَمْ یُرِدْ اللَّهُ أنْ یُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ». و منها یعلم أنّ أکل السّـحت یسوّد القلب و یُمیته، و یکون سبباً لنفوذ عناصر الرّذیلة، و الزیغ، و الإبتعاد عن الخیر والفضائل. وفی الآیة (۹۱) من سورة المائدة، ورد الحدیث عن شرب الخمر ولعب القمـار، فقال عزّ من قائل: «إِنَّمَا یُرِیـدُ الشَّیْطَانُ أَنْ یُوقِعَ بَیْنَکُمْ الْعِـدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِی الْخَمْرِ وَالْمَیْسِـرِ». و لا شک فإنّ العـداوة و البغضاء، هی من الحالات الباطنیّـة، التی ترتبط برابطةٍ وثیقةٍ مع شـرب الخمر ولعب القمار، کما ورد فی الآیة الشـریفة، وهو

دلیل علی أنّ أکل السّحت و الشّراب الحرام یساعد علی بروز الرذائل الأخلاقیة، و تکریس حالات العداء والخصومة بین الأفراد، فی خط الشیطان. ونقرأ فی الآیة (۵۱) من سورة المؤمنون، قوله تعالی: «یَا أَیُّهَا الرُّسُلُ کُلُوا مِنْ الطَّیِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً». ویعتقد بعض المفسّرین أنّ تقارن ذکر هذین الأمرین: وهما «أکل الطّیبات و العمل الصالح»، هو خیر دلیلٍ علی وثاقة العلاقة بینهما، و هی إشارةٌ إلی أنّ إختلاف و تنوّع الأکلات و الأطعمة، له معطیات أخلاقیة مختلفة و متنوّعة أیضاً، فأکل الطیّبات، یطیّب الرّوح و یصلح العمل، وبالعکس فإنّ الأکل الحرام یُظلم الرّوح، و یخبّث العمل «۱». و قد إستدلّ فی تفسیر «روح البیان»، وبعد إشارته لعلاقة العمل الصّالح بأکل الطیّبات، الاخلاق فی القرآن، ج۱، ص: ۱۸۱ بالأشعار التالیة: و أشار فی تفسیر: «الإثنی عشری»، فی ذیل هذه الآیة، إلی علاقة نورانیّة القلب و صفائه، و الأعمال الصّالحة بأکل الحلال «۱».

علاقة التّغذیة بالأخلاق فی الرّوایات الإسلامیّة:

هذه العلاقة لم ترد فی الآیات القرآنیة بصورةٍ واضحة، ولا یوجد لها سوی إشاراتٌ خفیفةٌ، ولکن هذا الأمر: «علاقة التّغذیة بالأخلاق»، له صدی واسع فی الرّوایات، و نورد منها: ۱- نقرأ فی الرّوایات الواردة، أنّ من شروط إستجابة الدّعاء هو الإمتناع عن أکل الحرام، حیث جاء شخص إلی رسول اللَّه صلی الله علیه و آله، و قال له: احِبُّ أنْ یُستَجاب دُعائِی، فقال له رسول اللَّه صلی الله علیه و آله: «طَهِّرْ مَأَکَلَکَ وَلا تَدْخُلْ بَطْنَکَ الحَرامَ» «۲». و جاء فی حدیثٍ آخر عنه صلی الله علیه و آله، أنّه قال: «مَنْ أَحَبَّ أنْ یُستَجابَ دُعاءهُ فَلیُطَیِّبْ مَطْعَمَهُ وَمَکْسَبَهُ» «۳». و نقرأ فی حدیثٍ آخر عن الإمام الصادق علیه السلام، أنّه قال: «أَنَّ اللَّهَ لا- یَسْتَجِیبُ دُعاءً بِظَهْرِ قَلبٍ قاسٍ» «۴». و یستنتج من ذلک، أنّ الأکل الحرام یُقسّی القلب، و لأجله لا یستجاب دعاء آکلی الحرام، و تتوضح العلاقة الوثیقة بین خبث الباطن و أکل الحرام، فی ما ورد عن الإمام الحسین علیه السلام، فی حدیثه المعروف فی یوم عاشوراء، ذلک الحدیث الملیء بالمعانی البلیغة، أمام اولئک القوم الاخلاق فی القرآن، ج۱، ص: ۱۸۲ المعاندین للحقّ من أهل الکوفة، فعندما آیس من تحولهم إلی دائرة الحقّ و الإیمان، و إستیقن أنّهم لن یستجیبوا له فی خط الرسالة قال لهم: إنّکم لا تسمعون إلی الحق لأنّه قد: «مُلِئَتْ بُطُونُکُم مِنَ الحَرامِ فَطَبَعَ اللَّهُ عَلَی قُلُوبِکُم» «۱». ۲- و یبیّن حدیث آخر، علاقة الأکل الحرام بعدم قبول الصّلاة و الصّیام و العبادة، و منها ما ورد عن الرسول الأکرم صلی الله علیه و آله: «مَنْ أَکَلَ لُقْمَةَ حَرامٍ لَنْ تُقْبَلَ لَهُ صلاةُ أَربَعِینَ لَیلَةً، وَلَمْ تُسْتَجَبْ لَهُ دَعوَةُ أَربَعِینَ صَباحاً، وَکُلُّ لَحْمٍ یُنْبِتُهُ الحَرامُ فَالنَّارُ أَولَی بِهِ، وَإنَّ اللُّقْمَةَ الواحِدَةَ تُنْبِتُ اللَّحْمَ» «۲». و من الطبیعی فإنّ قبول الصّلاة له شروطٌ عدیدةٌ، و منها: حضور القلب وطهارته من الدّرن و الغفلة، والحرام یسلب منه تلک الطّهارة و الصّفاء، و یخرجه من أجواء النّور و الإیمان. ۳- نقل عن الرسول الأکرام صلی الله علیه و آله، و الأئمّة علیهم السلام، أنّ: «مَنْ تَرَکَ اللَّحْمَ أَربَعِینَ صَباحاً ساءَ خُلُقُهُ» «۳». و هذا الحدیث یبیّن نصیحة طِبیّةً مهمّةً، و هی أنّ الإنسان إذا ترک أکل اللّحم، لمدّة طویلة، فسیورثه سوء الخلق و الإنقباض فی النّفس، فی دائرة التّفاعل مع الآخرین، و ورد فی مقابله العکس أیضاً، وهو ذمّ الإفراط فی تناول اللّحم والإکثار منه، فإنّ من شأنه أن یورثه نفس الأعراض والأمراض الخُلقیة. ۴- و قد ورد فی کتاب: «الأطعمة والأشربة»، روایات ذکرت العلاقة بین الأطعمة والأخلاق الحسنة والسیئة ومنها: ما ورد عن الرسول الأکرم صلی الله علیه و آله أنّه قال: «عَلَیکُم بِالزَّیتِ فإنَّهُ یَکْشِفُ المُرَّةَ ... وَیُحَسِّنُ الخُلُقَ» «۴». ۵- فی حدیث آخر عن الإمام الصادق علیه السلام قال: «مَنْ سَرَّهُ أنْ یَقِلَّ غَیْظَهُ فَلْیَأکُلْ لَحمَ الدُّراجِ» «۵». الاخلاق فی القرآن، ج۱، ص: ۱۸۳ وهذا الحدیث یبیّن بصورة جیدة علاقة الغذاء بالغضب والصّبر. ۶- فی روایةٍ مفصّلة وردت فی تفسیر العیاشی، نقلها عن الإمام الصّادق علیه السلام، حیث سئل عن علّة تحریم الدم، فقال علیه السلام: «وَأَمَّا الدَّمُ فَإِنَّهُ یُورِثُ الکَلَبَ وَقَسْوَةَ القَلبِ وَقِلَّةَ الرَّأفَةِ وَالرَّحمَةِ لا یُؤمِنُ أنْ یَقْتُلَ وَلَدَهُ وَ والِدَهُ». و فی القسم الآخر من نفس الروایة، قال علیه السلام: «وَ أَمَّا الخَمْرُ فإنَّه حَرَّمَها لِفِعْلِها وَفَسادِها وَ قَالَ إنَّ مُدْمِنَ الخَمْرِ کَعابِدِ الوَثَنِ، وَ یُورِثُ إرتِعاشَاً وَیُذْهِبَ بِنُورِهِ وَیَهْدِمَ مُرُوَّتَهُ» «۱». ۷- ونقل فی الکافی روایات متعددة، عن العنب وعلاقته بإزالة الغم، ومنها ما روی عن الإمام الصادق علیه السلام، أنّه قال: «شَکی نَبِیٌّ مِنَ الأنبیاءِإلی اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ الغَمَّ فَأَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ بِأَکْلِ العِنَبِ» «۲».

فنلاحظ تأكيداً أشدّ على علاقة التغذية بالمسائل الأخلاقية، التى تعكس الحالة النفسية للفرد. ٨- الأحاديث التى وردت فى أكل الرمان كثيرة، و أنّها تنوّر القلب وتدفع وساوس الشيطان، فجاء عن الإمام الصّادق عليه السلام: «مَنْ أَكَلَ رُمّانَةً عَلَى الرِّيقِ أَنارَتْ قَلْبَهُ أَرْبَعِينَ يَوماً» «٣» . ٩- وَردت روايات متعددة فى باب «الأكل»، نرى فيها العلاقة المطّردة بين التغذية و المسائل الأخلاقيّة، فى دائرةالصّفات و الحالات النفسية، و منها الحديث الوارد عن الرّسول الأكرم صلى الله عليه و آله، فى وصيته لجعفر بن أبى طالب رضى الله عنه، فقال له: «يا جَعْفِرُ كُلِ السَّفَرجَلَ فَإِنَّهُ يُقَوى القَلْبَ وَيُشْجِعُ الجَبَانَ» «۴». ١٠- و نقل عن الرسول الأعظم صلى الله عليه و آله، حديث يروى علاقة فضول الطعام بقساوة القلب، الاخلاق فى القرآن، ج١، ص: ١٨۴ فنقل عنه صلى الله عليه و آله فى كتاب «أعلام الدّين»: «إيّاكُم وَفُضُولَ المَطْعَم فَإنّهُ يَسِمُ القَلْبَ بِالقَسوَةِ وَيُبْطِىء بِالجَوارحِ عَنِ الطّاعَةِ وَيَصُمُّ الهِمَمَ عَنْ سِماعِ المَوعِظَةِ». «فضول الطعام»: يمكن أن تكون إشارةً لإدخال الطعام على الطعام، و الأكل الزّائد عن الحاجة، أو أنّها تدل على تناول الطّعام المتبقى من الوجبات السّابقة، أى بقايا الطعام الفاسد، و على أيّة حال، فإنّ الحديث يدل على علاقة التّغذية بالمسائل الأخلاقية، التى تُؤطّر سلوك الإنسان فى حركة الحياة. وورد هذا المعنى أيضاً فى بحار الأنوار الذى نقل الحديث عن رواة أهل السنة، و نقلوه أيضاً عن الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله «١». ويستفاد من هذا الحديث ثلاثة امور: ١- إنّ الأكل الزائد يُقسّى القلب. ٢- ويقعد الإنسان عن العبادة فى دائرة الكسل والإسترخاء. ٣- يُصمّ آذانه فى مقابل الوعظ، فلا تؤثر فيه النّصيحة والموعظة فى خطّ التربية، و هذا الأمر ملموس فعلًا، فإنّ الإنسان يثقل عند الأكل الكثير، و لا يكاد أن يؤدّى عبادته من موقع الشّوق و الرّغبة، و لا يبقى لديه نشاط فى خطّ العِبادة، و بالعكس فى حالة ما إذا تناول طَعاماً خفيفاً، فسيكون دائماً على نشاطٍ فى حركة الإيمان، و يؤدّى عباداته و وظائفه فى وقتها المعين لها. و كذلك بالنّسبة للصّيام، فهو يرقّق القلب ويهيىء الإنسان لقبول المواعظ، و بالعكس عندما يكون الإنسان مليء البطن، فإنّه لا يكاد يفكر فى شىءٍ من عوالم الغيب، و لا يعيش فى أجواء المَلكوت. ١١- و قد بيّنت الأحاديث الشريفة أيضاً، علاقة العسل بصفاء القلب، فنقل عن أمير الاخلاق فى القرآن، ج١، ص: ١٨۵ المؤمنين عليه السلام، أنّه قال: «العَسَلُ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ داءٍ وَلا داءَ فِيهِ يُقِلُّ البَلْغِمَ وَيُجَلِّى القَلْبَ»».

النّتيجة:

تبيّن ممّا ذكر آنفاً، العلاقة الوثيقة بين الغذاء و الروحيّات و الأخلاق، و نحن لا ندّعى أبداً أنّ الأكل والغذاء هو العلّة التّامة لبلورة الأخلاق، ولكنّه يمثل عاملًا مُساعداً فى ذلك، بحلاله و حَرامه، و أنواعه. و يقول علماء العصر الحاضر، أنّ السّلوكيات الأخلاقية عند الإنسان، تنطلق من خلال ترشّح بعض الهرمونات من الغدد الموجودة فى جسم الإنسان، و الغُدد بدورها، تتأثر مباشرةً بما يأكله الإنسان، وعلى هذا الأساس، فإنّ لحومَ الحيوانات تحمل نفس الصّفات النفسيّة الموجودة فى الحيوان، فالضّوارى تفعّل فِعْلَ عناصر التّوحش فى الإنسان، و الخنزير يذهب بالغيرة عند الإنسان، و هكذا فإنّ لحم أىّ حيوان، يخلف بصماته على روح آكله مباشرةً، و ينقل إليه صفاته. هذا من الناحية الماديّة الطبيعيّة، وأمّا من الناحيّة المعنويّة، فإنّ أكل الحرام يُظلم الروح و القلب، و يُضعف الفضائل الأخلاقيّة كما تقدم. و أخيراً نختم هذا البحث، بنقل قصّةٍ تاريخيةٍ نقلها المسعودى فى مروجه، فقال: نقل عن الفضل بن الرّبيع أنّ «شريك بن عبداللَّه»، دخل يوماً على «المهدى»، الخليفة العبّاسى فى وقتها فقال له المهدى العباسى: «أى شريك»، أعرض عليك ثلاثة امور، عليك أن تختار إحداها، فقال ما هى؟، فقال له: إمّا أن تقبل منصب القضاء، أو أن تعلّم إبنى، أو تأكل معنا على مائدتنا، ففكّر شريك قليلًا، وقال إنّ الأخيرة أسهلها، فحجزه المهدى، وقال لطبّاخه، حضّر له أنواعاً من أطباق أمخاخ الحيوانات، المخلوطة بالسكر و العسل. فعندما أكلَ شريك من ذلك الطعام اللّذيذ، «و طبعاً الحرام»، قال الطبّاخ للمهدى، إنّ هذا الاخلاق فى القرآن، ج١، ص: ١٨۶ الشّيخ لن يُفلح أبداً بعد هذا الطّعام، فقال الرّبيع: وفعلًا قد صدقت نبوءة الطبّاخ، فإنّ شريك بعدها قبل منصب القضاء، و علّم أبناء المهدى أيضاً «١».

الصفات و الأعمال الأخلاقیّهٔ:

من المعلوم أنّ کلّ فعلٍ یفعله الإنسان له أصلٌ و أساس فی باطنه و محتواه الدّاخلی، أو بعبارةٍ اخری، إنّ الأعمال هی مرآهٔ باطن الإنسان، فإحداهما بمنزلهٔ الجذر، و الاخری بمنزلهٔ السّاق و الأوراق و الثّمر. و بناءً علیه: فإنّ الأعمال الأخلاقیّهٔ، لا تنفک عن الصّفات الأخلاقیّهٔ، فمثلًا النّفاق، له جذوره فی روح الإنسان، و یحکی عن إزدواجیّهٔ ذلک الشّخص، و عدم توحیده فی دائرهٔ الإیمان، فهذه الصّفهٔ الباطنیّهٔ تحثّ الإنسان علی سلوک طریق النّفاق و الرّیاء مع الغیر. الحسد أیضاً من الصّفات الباطنیّهٔ السلبیّهٔ، حیث یتمنی معه الشّخص الحاسد، زوال النّعم التی أعطاها الباری تعالی لغیره، و تتجلی هذه الصّفهٔ الذّمیمهٔ فی أعماله و أفعاله، التی یرید بها التّصدی لسعادةِ ذلک المحَسود من موقع العداوهٔ والخصومهٔ. الکِبَر و الغُرور، هی صفاتٌ باطنیّهٔ کذلک، نشأت من جهل الإنسان لقدره و مقامه، و هی ناشئةٌ من عدم تحمل الإنسان لثقل المواهب الإلهیّهٔ، التی یُعطیها الباری له، و یتبیّن هذا الأمر من تصرفاته، و عدم إعتنائه بالغیر، و بذاءهٔ لسانه وتحقیره للآخرین. و رُبّما، ولأجل ذلک لم یفرق علماء الأخلاق بین هذین الإثنین فی کتبهم الأخلاقیّهٔ، فمرّةً یعرّجون علی الصّفات الداخلیهٔ للإنسان، واخری یتطرّقون للأعمال الخارجیّهٔ، التی تستمد مقوّماتها من عالم الصّفات الباطنیّهٔ، فیطلق علی الأول: «الصّفات الأخلاقیهٔ»، و علی الثانی: «الأعمال الأخلاقیّهٔ». و طبعاً الأعمال الأخلاقیهٔ، هی موضوع المباحث الفقهیّهٔ لدی الفُقهاء، ولکن و مع ذلک، فإنّ علماء الأخلاق قد تناولوها بالبحث فی دائرهٔ السّلوک الأخلاقی للفرد، ومن الطّبیعی فإنّ نظرهٔ عالِم الأخلاق، تختلف عن نظرهٔ الفقیه، فالفقیه یبحث المسألهٔ فی إطار الأحکام الخمسهٔ: الاخلاق فی القرآن، ج۱، ص: ۱۸۷ (الحُرمهٔ، الوُجوب، و الإستحباب، و الکراههٔ، و الإباحهٔ)، و لربّما تطرّق للثواب و العقاب، للأعمال فی نطاق الحیاهٔ الآخرهٔ، ولکن عالِم الأخلاق ینظر إلیها من منظار کمال الرّوح و النّفس، أو إنحطاطها وتسافلها فی خطّ الإنحراف، وبهذا یتبیّن الفرق بین الصّفات و الأفعال الأخلاقیهٔ، ویتمّ من خلالها تمییز نظر الفقیه عن نظر عالِم الأخلاق. ۱۲

الخُطی العملیّهٔ فی طریق التّهذیب الأخلاقی

اشارهٔ

نتطرّق فی هذا الفصل للعوامل الّتی تساعد علی تربیهٔ، و نمو «الفضائل الأخلاقیّهٔ»، و تقرّب الإنسان من اللَّه تعالی خطوةً خطوهٔ، و هذا البحث، غایهٔ الأهمیّهٔ فی علم الأخلاق، و یتناول اموراً عدیدهٔ:

الخطوهٔ الاولی: التّوبهٔ

اشارهٔ

یقول کثیر من علماء الأخلاق، إنّ الخطوهٔ الاولی لتهذیب الأخلاق و السّیر إلی اللَّه، هی «التّوبهٔ»، التّوبهٔ التی تمحو الذّنوب من القلب وتبیّض صفحته وتجعله یتحرک فی دائرهٔ النور، و تنقله من دائرهٔ الظّلمهٔ، و تخفف ثقل الذّنوب من خزینه النّفسانی، و رصیده الباطنی، و تمهّد الطّریق للسّیر و السّلوک إلی اللَّه تعالی، فی خط الإیمان و تهذیب النّفس. یقول المرحوم: «الفیض الکاشانی»، فی بدایهٔ الجزء السابع من کتابه: «المحجّهٔ البیضاء»، الذی هو فی الواقع، بدایهٔ الأبحاث الأخلاقیّهٔ: (فإنّ التّوبهٔ من الذنوب، و الرّجوع إلی ستار العُیوب و علّام الغیوب، مبدأ طریق السّالکین، و رأس مال الفائزین، و أوّل إقدام المریدین، و مفتاح إستقامهٔ المائلین و مطلع الإصطفاء و الاجتباء للمقرّبین!). الاخلاق فی القرآن، ج۱، ص: ۱۹۰ و بعدها یشیر إلی حقیقةٍ مهمّةٍ، و هی أنّ أغلب بنی آدم یتورطون غالباً

بالمعاصى، و يشير إلى معصية آدم: (التى هى فى الواقع، من ترك الأولى)، و توبته منها، ويقول: «وما أجدر بالأولاد الإقتداء بالآباء والأجداد، فلا غرو إن أذنب الآدمى و إجترم، فهى شنشنةٌ يعرفها من أخزم، ومن أشبه أباه، فما ظَلم، ولكنّ الأب إذا جبر بعد كسر، و عمّر بعد أن هدم، فليكن النزوع إليه فى كلا طرفى، النّفى و الإثبات و الوجود والعدم، ولقد قلع آدم سنّ النّدم، و تندّم على ما سبق منه و تقدّم، فمن إتّخذه قدوةً فى الذنب دون التّوبة فقد زلّت به القدم، بل التجرد لمحض الخير دأب الملائكة المقرّبين، والتجرُّد للشرّ دون التّلافى، سجيّة الشّياطين، و الرّجوع إلى الخير بعد الوقوع فى الشرّ ضرورة الآدميين، فالمتجرّد للخير ملك مقرّب، عند الملك الدّيان، والمتجرّد للشرّ شيطان، والمتلافى للشرّ بالرجوع إلى الخير بالحقيقة إنسان. والمصرّ على الطّغيان، مسجّل على نفسه بنسب الشّيطان، فأمّا تصحيح النّسب بالتجرّد لمحض الخير إلى الملائكة، فخارج عن حيّز الإمكان، فإنّ الشرّ معجون مع الخير، فى طينة آدم، عجناً محكماً لا يخلّصه إلّا إلى إحدى النارين: نار الندم أو نار جهنم» «۱». أو بعبارة اخرى: أنّ الإنسان غالباً ما يُخطىء، و خصوصاً فى بداية سيره إلى اللّه تعالى، فإذا ما وجد أنّ أبواب العودة موصدةٌ فى وجهه، فسيورثه اليأس الكامل، و يبقى يُرواح فى مكانه، ولذلك فإنّ التّوبة تعتبر من الاصول المهمّة فى الإسلام، فهى تدعو كلَّ المذنبين إلى العمل لإصلاح أنفسهم، و الدّخول فى دائرة الرّحمة الإلهيّة، و السّعى لجبران ما مضى. و قد بيّن الإمام السّجاد عليه السلام، فى مناجاته: «مناجاة التائبين» أفضل وأحلى صورة لها، فقال: «إلهى أَنْتَ الّذِى فَتَحْتَ لِعبادِكَ باباً إِلى عَفْوِكَ سَمَّيْتَهُ التَّوبَةَ فَقُلْتَ تُوبُوا إِلى اللّهِ تَوبَةً نَصُوحاً، فَما عُذْرُ مِنْ أَغْفَلَ دُخُولَ الباب بَعْدَ فَتْحِهِ» «۲». و الجدير بالذكر أنّ البارى تعالى يحبّ التّائبين، لأنّ التوبة تعتبر الخطوة الاولى لكى الاخلاق فى القرآن، ج ۱، ص: ۱۹۱ يعيش الإنسان فى أجواء السّعادة و الحياة الكريمة. وقد ورد عن الإمام الباقر عليه السلام: «إنّ اللَّهَ تَعالى أَشَدُّ فَرَحاً بِتَوبَةِ عَبْدِهِ، مِنْ رَجُلٍ أَضَلَّ راحِلَتَهُ وَ زادَهُ، فِى لَيلَةٍ ظَلْماءَ فَوَجَدها» «۱». فهذا الحديث مزج بكنايات خاصة وعبارات جذابة، ليبيّن أنّ التّوبة فى الواقع، الزّاد و الرّاحلة لعبور الإنسان من وادى الظّلمات، ليصل إلى معدن النّور و الرّحمة، و يعيش حالات الكرامة فى الصفات الإنسانيّة. و على أيّة حال، فإنّ ما يطرح فى مبحث التّوبة امورٌ عديدةٌ، أهمّها هى: ۱- حقيقة التّوبة. ۲- وجوب التّوبة. ۳- عمومية التّوبة. ۴- أركان التّوبة. ۵- قبول التّوبة، هل عقلى أو نقلى؟ ۶- تقسيم التّوبة وتجزئتها. ۷- دوام التّوبة. ۸- مراتب التّوبة. ۹- معطيات و بركات التّوبة.

۱- حقيقة التّوبة

«التوبة» فى الأصل، هى الرجوع عن الذّنب «هذا إذا ما نسبت للمذنبين»، ولكن الآيات القرآنية و الرّوايات نسبتها إلى البارى تعالى، وعليه فيصبح معناها: الرجوع إلى الرّحمة الاخلاق فى القرآن، ج ۱، ص: ۱۹۲ الإلهيّة، تلك الرحمة التى سُلبت من الإنسان إثر إرتكابه للمعصية و الذّنب، فبعد عودته لموقع العبودية و العبادة، تمتد إليه الرّحمة الإلهيّة من جديد، و بناءاً على ذلك فإنّ أحد أسماء البارى تعالى، هو (التواب). و «التّوبة» فى الحقيقة: هى مشترك لفظى أو معنوى بين اللّه وعباده، (ولكن إذا ما نُسبت للعبد، تتعدى بكلمة «إلى»، وإذا ما نُسبت للبارى تعالى، فهى تتعدى بكلمة «على») «۱». و ورد فى «المحجّة البيضاء»، عن حقيقة التّوبة فقال: «إعلم أنّ التّوبة عبارةٌ عن معنى ينتظم و يلتئم، من ثلاثة امورٍ مرتّبةٍ: علم وحال و فعل، فالعلم أوّل والحال ثان و الفعل ثالث، أمّا العلم فهو معرفة عِظم ضرر الذنوب، و كونها حجاباً بين العبد و بين كلّ محبوب، فإذا عرفت ذلك معرفةً محقّقةً بيقينٍ غالب على قلبه، ثار من هذه المعرفة، تألّمٌ للقلب بسبب فوات المحبوب، فإنّ القلب مهما شعر بفوات محبوبه تألّم، فإن كان فواته بفعله تأسّف على الفعل المفوّت، فيسمّى تألّمه بسبب فعله المفوّت لمحبوبه ندماً، فإذا غلب هذا الألم على القلب و إستولى؛ إنبعث من هذا الألم فى القلب، حالةً اخرىً تسمّى إرادةً و قصداً إلى فعلٍ له تعلّق بالحال و بالماضى و الإستقبال. فثمر نور هذا الإيمان مهما أشرق على القلب، نار الندم فيتألّم به القلب، حيث يبصر بإشراق نور الإيمان أن صار محجوباً عن محبوبه» «۲». و هو الشّىء الذى يدعوه البعض: بالثّورة الروحيّة و النفسيّة، و يعتبرون التّوبة نوعاً من الإنقلاب الرّوحى، فى باطن الإنسان على كلّ شىء، وتحثّه هذه الحالة على إتخاذ موقف جديد، حيال أعماله وبرامجه الآتية، من موقع الوضوح فى الرّؤية لعناصر الخير و الشرّ.

٢- وجوب التّوبة

إتّفق علماء الإسلام على وجوب التّوبة، و كذلك فإنّ القرآن قد صرّح بها فى الآية (٨) الاخلاق فى القرآن، ج١، ص: ١٩٣ من سورة التّحريم: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ». إنّ كلّ الأنبياء عندما يتقلدّون أعباء الرّسالة، فأوّل شيء يدعون إليه هو التّوبة، لأنّه بدون التّوبة و تنقية القلب، لا يوجد مكان للتّوحيد والفضائل فى أجواء النّفس و واقع الإنسان. فالنّبى هود عليه السلام، أوّل ما دعى قومه: إلى التّوبة و الإستغفار، فقال تعالى «وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ» «١» و كذلك النّبى صالح عليه السلام، جعل التّوبة أساساً لعمله و دعوته، فقال تعالى «فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ» «٢». ثم النّبىّ شعيب عليه السلام، الذى تحرك فى دعوته من هذا المنطلق، فقال تعالى «وَ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّى رَحِيمٌ وَدُودٌ» «٣». و دعمت الروايات ذلك الأمر، و أكّدت على وجوب التّوبة الفوريّة، ومنها: ١- وصية الإمام على عليه السلام لإبنه الإمام الحسن عليه السلام: «وَإِنْ قَارَفْتَ سَيِّئَةً فَعَجِّلْ مَحوَها بِالتَّوبَةِ» «۴». طبعاً حاشا للإمام أن يقترف الذّنوب، ولكن قصد الإمام على عليه السلام هنا، تنبيه الآخرين إلى هذا المعنى. ٢- قال الرّسول الأكرم صلى الله عليه و آله، لإبن مسعود: «يابنَ مَسْعُودَ لا تُقَدِّمِ الذَّنْبَ وَلا تُؤَخِرِ التَّوبَةَ، وَلَكِنْ قَدِّمِ التَّوبَةَ وَأَخِّرِ الذَّنْبَ» «۵». ٣- وفى حديثٍ آخر، قال الإمام على عليه السلام: «مُسَوِّفُ نَفْسِهِ بِالتَّوبَةِ مِنْ هُجُومِ الأَجِلَ عَلَى أعْظَمِ الخَطَرِ». «۶» الاخلاق فى القرآن، ج١، ص: ١٩۴ ۴- وقال الإمام الرضا عليه السلام نقلًا عن الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله: «لَيسَ شَىءٌ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ مُؤمِنٍ تائِبٍ أو مُؤمِنَةٍ تائِبَةٍ» «١». و يمكن أن يكون هذا الحديث دليلًا على وجوب التّوبة، لأنّها أحبّ الأشياء إلى اللَّه تعالى فى دائرة السّلوك البشرى. مضافاً إلى ذلك، هناك دليلٌ عقلى على وجوب التّوبة، وهو أنّ العقل يحكم، بوجوب دفع الضّرر المحتمل أو المتيقن، و تحضير وسائل للنجاة من العذاب الإلهى، و بما أنّ التّوبة هى أفضل وسيلةٍ للنجاة من العذاب، فلذلك يحكم العقل السليم بوجوبها، فالعاصين أنّى لهم الخلاص، من العذاب الدّنيوى والاخروى، و لمّا يتوبوا بعد؟! نعم، فإنّ التّوبة واجبةٌ، بدليل القرآن و الرّوايات و العقل، إضافةً إلى قبول المسلمين لها أجمع، وبناءً عليه فإنّ الأدلّة الأربعة تحكم بوجوب التّوبة، و وجوبها فورى، و قد تطرق علم الاصول لهذا الأمر، على أساس أنّ الأوامر كلّها ظاهرةٌ فى الوجوب ما لم يثبت العكس.

٣- عموميّة التوبة

لا تختص التّوبة بذنبٍ من الذنوب، أو شخص من الأشخاص، ولا تتحدّد بزمانٍ و لا مكانٍ و لا عمرٍ محدد. و عليه فإنّ التّوبة تشمل جميع الذّنوب و تستوعب كلّ فردٍ فى أى مكانٍ أو زمانٍ كان، وإذا ما إحتوت على كلّ الشّروط، فستُقبل من قبل البارى تعالى، والإستثناء الوحيد الذى لا تُقبل فيه التّوبة، والذى أشار إلى القرآن الكريم، هو: التّوبة عند حضور الموت، أو نزول العذاب الإلهى، (كما تاب فرعون فى آخر لَحَظات عمره)، فعندها لن تُقبل توبته، لأنّ التّوبة عندها ليست توبةً حقيقيّةً، و لا هى صادرةٌ من الشّخص من موقع الإختيار، فيقول البارى تعالى: «وَلَيْسَتْ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّى تُبْتُ الاخلاق فى القرآن، ج١، ص: ١٩۵ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُوْلَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَاباً أَلِيماً» «١». و نقرأ فى قصّة فرعون: عندما إنفلق البحر لموسى عليه السلام، و تبعه فرعون وجنوده، واغرق فرعون، فقال: «آمَنْتُ أَنَّهُ لَاإِلَهَ إِلَّا الَّذِى آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنْ الْمُسْلِمِينَ» «٢». ولكنّه سمع الجواب مباشرةً، فقال تعالى: «أَلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنْ الْمُفْسِدِينَ» «٣». وأمّا بالنسبة للُامم السّابقة، فقال تعالى: «فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ». فأجابهم القرآن الكريم: «فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِى قَدْ خَلَتْ فى عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ» «۴» و كذلك بالنّسبة للحدود الإلهيّة، عندما يقع المجرم فى أيدى العدالة، فلن

تقبل توبته، لأنّه لم يتب واقعاً بل خوفاً من العقاب لا غير. فالتّوبة التى لا تقبل من البارى تعالى، هى التّوبة التى تخرج من شكلها الإختيارى فى مسيرة الإنسان. وقال البعض: توجد ثلاثة موارد اخرى لا تقبل فيها التوبة: الأول: «الشّرك»، حيث يقول القرآن الكريم: «إِنَّ اللَّهَ لَايَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ» «۵». ولكن هذا الأمر يبتعد عن الصّواب و الصّحة، بل أنّ الآية لم تتكلم عن التّوبة، ولكنّها تحدثت عن العفو عن المشرك من دون توبةٍ، وإلّا فانّ كلّ الأشخاص قبل الإسلام، تابوا من الاخلاق فى القرآن، ج ۱، ص: ۱۹۶ شركهم وقبلت توبتهم، و كذلك كلّ من يدخل فى الإسلام فى عصرنا الحاضر، فتوبته مقبولةٌ عند جميع علماء المسلمين، ولكن إذا مات المُشرك و هو على شِرّكه، فلن يتوب اللّه تعالى عليه، أمّا فى حالة أن يموت على التّوحيد، ولكنّه قد إرتكب ذنوباً فى سالف حياته، فمن الممكن أن يعفو عنه اللّه تعالى، وهذا ما نستوحيه من مفهوم الآية الكريمة. وخلاصة القول، أنّ المشركين لن يشملهم العفو الإلهى المنفتح على الخلق، بل هو للمؤمنين الموحّدين، و التّوبة تغفر كلّ الذنوب حتى الشّرك. ثانياً و ثالثاً: يجب أن تكون التّوبة مُباشرةً بعد الذنب، و لا تؤخّر إلى وقتٍ بعيدٍ، و كذلك يجب أن يكون إرتكاب الذنب عن جهالةٍ لا عن عنادٍ، و نقرأ فى الآية (۱۷) من سورة النساء: «إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُوْلَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً». والجدير بالملاحظة، أنّ كثيراً من المفسّرين، حملوا هذه الآية على التّوبة الكاملة، لأنّه من الطّبيعى، عندما يُذنب الإنسان من موقع العناد و الغىّ، ثم يتوجّه لحقيقة الحال، و يندم على أفعاله السّابقة، فإنّ البارى تعالى يتوب عليه، و قد حدّثنا التأريخ عن نماذج كثيرةً و أفراداً كانوا فى صفوف المُعاندين و الأعداء، ثم رجعوا عن غيّهم و تابوا، و عادوا إلى حضيرة الإيمان و الصّلاح. و من المعلوم حتماً، لو أنّ الإنسان أمضى عمره بالذّنوب و العصيان، ولكن تاب بعدها توبةً نصوحاً، و تحول من دائرة المعصية والإثم، إلى دائرة الطّاعة و الإيمان، فإنّ اللّه تعالى سيقبل توبته لا محالة. و نقرأ فى الحديث المشهور عن النبى الأكرم صلى الله عليه و آله، أنّه قال: «مَنْ تابَ إلى اللَّهِ قَبْلَ مَوتِهِ بِسَنَةٍ تابَ اللَّهُ عَليهِ، وَقَالَ: ألا وَسَنَةُ كَثِيرَ، مَنْ تابَ إلى اللَّهِ قَبْلَ مَوتِهِ بِشَهْرٍ تابَ اللَّهُ عَلَيهِ، وَقَالَ: شَهْرُ كَثِيرٌ، مَنْ تابَ إلى اللَّهِ قَبْلَ مَوتِهِ بِجُمْعَةٍ تابَ اللَّهُ عَلَيهِ، قَالَ: وَجُمْعَةُ كَثيرٌ، مَنْ تابَ إلى اللَّهِ قَبْلَ مَوتِهِ بِساعَةٍ تابَ اللَّهُ عَلَيهِ، ثُمَّ قَالَ: وَ ساعَةُ كَثِيرٌ، مَنْ تابَ إلى اللَّهِ قَبْلَ أنْ يُغَرغِرَ بالمَوتِ تابَ اللَّهُ عَلَيهِ» «۱». الاخلاق فى القرآن، ج ۱، ص: ۱۹۷ و طبعاً القصد منه، التّوبة بجميع شرائطها، فمثلًا إذا كان فى عنقه حقوق الناس فعليه أن يوصى بها لمن هو بعده، ثم يتوب بعدها. و توجد آياتٌ كثيرةٌ، تدلّ على شمولية التوبة لجميع الذّنوب، و منها: ۱- نقرأ فى الآية (۵۳) من سورة الزمر: «قُلْ يَا عِبَادِى الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ». ۲- نقرأ فى الآية (۳۹) من سورة المائدة: «فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ». ۳- نقرأ فى الآية (۵۴) من سورة الأنعام: «أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ». ففى هذه الآية نرى، أنّ سوء العمل مطلقٌ و يشمل كلّ الذّنوب، و مع ذلك فلا تُحجب عنه التّوبة و طريق العودة. ۴- نقرأ فى الآية (۱۳۵) من سورة آل عمران: «وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ». و هنا الظّلم أيضاً يشمل جميع الذنوب، لأنّ الظلم مرّةً يقع على الغير و اخرى على النفس، ووعدت هذه الآية، جميع المذنبين بالتّوبة عن جميع ذنوبهم و آثامهم، فى أطار الذّكر و الإستغفار. ۵- نقرأ فى الآية (۳۱) من سورة النّور، حيث خاطبت جميع المؤمنين: «وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ». فكلمة «جميعاً» تدعو جميع المذنبين للتوبة، و لولا شمولية و عموميّة التّوبة، لما صحّت هذه الدّعوة القرآنية. و الجدير بالملاحظة، أنّ الآيات المذكورة آنفاً، مرّةً تؤكّد على الإسراف، و اخرى على الظّلم، و مرّةً على سوء العمل، والوعد الإلهى بالمغفرة لجميع هذه العناوين، فى حال إنضوائها الاخلاق فى القرآن، ج ۱، ص: ۱۹۸ تحت عنوان التّوبة، عن كل سوءٍ و ظلمٍ و إسرافٍ يقترفه الإنسان ويتوب منه، فإنّ اللّه تعالى سيتوب عليه. و وردت رواياتٌ كثيرةٌ فى هذا المجال، فى مصادر الفريقين، السّنة و الشّيعة، وأنّ باب التّوبة مفتوح حتى اللّحظات الأخيرة من العُمر، ما لم يرى الإنسان الموت بعينه. و يمكن الرجوع إلى الرّوايات فى كتبٍ، مثل: بحار الأنوار «۱»، واصول الكافى «۲»، و الدرّ المنثور «۳»، و كنز العمّال «۴»، وتفسير الفخر الرازى «۵»، و تفسير القُرطبى «۶»، و تفسير روح البيان

«۷»، و تفسیر روح المعانی «۸». وکتب اخری، ویمکن القول أنّ هذا الحدیث هو من الأحادیث المتواترة.

۴– أرکان التّوبة

کما نعلم، أنّ حقیقـة التّوبة هو الرّجوع إلی ساحة الباری تعالی، و الإقلاع عن العِصیان، فی ما لو کان ناشـئاً من النّدم علی ما سبق من الأعمـال السّـیئة، و لازم النّدم هو العلم بأنّ الـذنب یحیل بین المـذنب والمحبوب الحقیقی، ویترتب علیه العزم و التّصـمیم علی عَـدم العودة، و علی التّحرک لجبران مـا فـات، و محو آثـار الـذنوب السّابقـة من بـاطن وجوده وخارجه، و یتحرّک کـذلک فی دائرة إعادة الحقوق الباقیـة فی ذمّته، وأکّـد القرآن الکریم، فی کثیر من الآیات علی هـذا المعنی، و جعل التّوبة مقارنةً للإصـلاح: ۱– الآیة (۱۶۰) من سورة البقرة، و بعـد الإشـارة إلی ذنب کتمـان الآیات الإلهیّـة و و العقاب الـذی یترتب علی ذلک قالت: «إِلَّا الَّذِینَ تَابُوا وَأَصْـلَحُوا وَبَیَّنُوا فَأُوْلَئِـکَ أَتُـوبُ عَلَیْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِیمُ». الاخلاـق فی القرآن، ج۱، ص: ۱۹۹ ۲– الآیـة (۸۹) مـن سـورة آل عمران، و بعد إشارتها لمسألة الإرتداد و عقابها، یقول تعالی: «إِلَّا الَّذِینَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِکَ وَأَصْـلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ» ۳– الآیة (۱۴۶) من سورة النساء، وبعد إشارتها للمنافقین، و عاقبة أمرهم السّـیئة، تذکر: «إِلَّا الَّذِینَ تَابُوا وَأَصْـلَحُوا وَ اعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِینَهُمْ لِلَّهِ». ۴– و فی الآیة (۵) من سورة النّور، و بعـد ذکرهـا للعقوبـة الشّدیـدة المترتبـة علی القَـذَف، فی الـدنیا و الآـخرة، ذکرت: «إِلَّا الَّذِینَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِکَ وَأَصْـلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ». ۵– وبالتالی نری عنصر التّوبة، بمثابة قانون کلّی یستوعب فی نطاقه جمیع الذّنوب، فقال تعالی فی الآیة (۱۱۹) من سورة النحل: «ثُمَّ إِنَّ رَبَّکَ لِلَّذِینَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَـةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْـدِ ذَلِکَ وَأَصْـلَحُوا إِنَّ رَبَّکَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِیمٌ». ۶– ورد شبیه لهذا المعنی، فی الآیة (۸۲) من سورة طه: «وَإِنِّی لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَـدَی». و أشارت الآیة الکریمـة هنا، بالإضافـة إلی رُکنی التّوبـة الأساسـیّن، و هما: العودة إلی اللَّه، والعمل الصالح، و جُبران الماضـی، ذکرت مسألة الإیمان والهدایـة. و الحقیقـة أنّ الـذنوب تقلل نور الإیمان فی قلب الإنسان، و تحرفه عن الطّریق، و علیه فإنّه بالتّوبة یجدّد إیمانه و هدایته، فی نطاق إصـلاح الباطن. ۷– و ورد فی سورة الأنعـام، الآیـة (۴۵)، معنی مشـابه أیضاً: «أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْکُمْ سُوءاً بِجَهَالَـةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْـدِهِ وَأَصْـلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ». و ممّا ذکر من الآیات الآنفـة، تتضـح لنا مسألـة التّوبـة بصورةٍ کاملةٍ، فالتّوبة الحقیقیّةُ لیست بلفظ الإسـتغفار وحـده، و النّدم علی مـا مضـی، و الإقلاـع عنه فی المسـتقبل، بـل تتعـدّی إلی دائرة الإنفتـاح علی العمل، لإصـلاح کلّ التّقصـیرات و المفاسـد الّتی صـدرت منه فی السّـالف، و محو آثارهـا من نفسه و ورحه و من المجتمع، لتحصـیل الطّهـارة الکاملـة فی واقع الإنسـان والحیـاة، وطبعـاً بالقـدر الممکن. فهـذه هی التّوبـة الحقیقیّـة، ولیس الإسـتغفار وحـده!. الاخلاق فی القرآن، ج۱، ص: ۲۰۰ و الجـدیر بالـذّکر أنّ کلمـة «الإصـلاح»، ورد ذکرها دائماً بعد ذکر التّوبة، کالآیات الآنفة الذّکر، و معناها واسعٌ یشـمل کلّ ما فات، من قصورٍ و تقصیرٍ یُبعد الإنسان عن خطّ الإیمان، ومنها: ۱– التّائب یجب أن یُؤدّی جمیع الحقوق لُمستحقیها، فإنّ کانوا أحیاء فَبِها، و إلّافلورثتهم. ۲– إذا کان قد تعامل مع الآخرین، من موقع الإهانة و الغیبة، و غیرها من الامور السـلبیة فی دائرة السلوک، فیجب علیه طلب الحلیة منهَ ورَدّ إعتبـاره مـادام الآـخر یعیش فی هـذه الـدنیا، وإن کان قـد وافاه الأجل، فعلیه أن یتحرّک علی مسـتوی إرسال الثّواب لروحه، کی ترضی ۳– أن یَقْضـی مـا فـاته من العبـادات: کالصّـلاة و الصّـیام و دفع الکفـارات. ۴– نعلم أنّ ممارسـة الخطیئـة والوقوع فی منحـدر الذنوب، یُظلم الرّوح و یسوّد القلب، فعلی التّائب السّعی لتنویر قلبه بالطّاعة و العّبادة، لتنفتح روحه علی اللَّه تعالی، فی أجواء الإیمان. و أفضـل و أکمل تفسـیر ورد لمعنی الإسـتغفار، هو ما ورد عن أمیر المؤمنین علیه السـلام، فی کلماته القصار فی نهـج البلاغـة: قال علیه السـلام لقائلٍ قال بحضـرته: «أَسْـتَغْفِرُ اللَّهَ»– وکان الإمام أمیر المؤمنین علیه السـلام یعرف سوابقه و أعماله– «ثَکَلَتْکَ امُّکَ أَتِـدری مَا الاسْـتِغْفارُ؟ الإِسْـتِغْفَارُ دَرَجَةُ العِلِّیینَ، وَهَوَ إسمٌ وَاقِعٌ عَلَی سِـتَّةِ مَعانٍ». أَوَّلُها النَّدمُ عَلی مَا مَضی والثَّانِی العَزْمُ عَلَی تَرْکِ العَودِ إِلَیهِ أَبَداً. والثَّالِثُ أنْ تُؤَدِّی إِلَی الَمخْلُوقِینَ حُقُوقَهُم حَـتَّی تَلقَی اللَّهَ أَمْلَسَ لَیسَ عَلَیـکَ تَبِعَـةٌ. الرّابِعُ أنْ تَعْمِـدَ إِلَی کُـلِّ فَرِیضَـةٍ عَلَیـکَ ضَـیَّعْتَها فَتُؤَدِّیَ حَقَّها. الخَامِسَ أنْ تَعْمِـدَ إِلَی اللَّحْمِ الَّذِی نَبَتَ عَلی السُحْتِ فَتُذِیبَهُ بِالأحزَانِ حَتَّی تُلْصِقَ الجِلْدَ بِالعَظْمِ، وَیَنْشَأَ بَینَهُما لَحْمٌ جَدِیدٌ.

و السَّادِسَ أن تُذِيقَ الجِسْمَ أَلَمَ الطَّاعَةِ كَما أَذَقْتَهُ حَلاوَةَ المَعْصِيَةِ، فَعِنْدَ ذَلِكَ تَقُولُ: «أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ» «۱». الاخلاق فی القرآن، ج۱، ص: ۲۰۱ ونقل نفس هذا المعنی فی و روايةٍ اخری، عن كميل بن زياد عن أمير المؤمنين عليه السلام، فقال: يا أَمِيرَ المؤمنين العَبْدُ يُصِيبُ الذَّنْبَ فَيَسْتَغْفِرُ اللَّهَ مَنْهُ فَما حِدُّ الإستِغْفارِ؟. فقال الإمام عليه السلام: «يا ابْنَ زيادٍ التَّوبَةُ». قلت: بَسْ. قال عليه السلام: «لا». قلت: فَكَيفَ؟ قال عليه السلام: «إنَّ العَبْدَ إذا أصابَ ذَنْباً يَقُولُ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ بِالتَّحْرِيكِ». قلت: وَما التَّحْرِيكُ؟. قال عليه السلام: «الشَّفَتانِ وَاللِّسانِ يُرِيدُ أَنْ يَتْبَعَ ذَلِكَ بِالحَقِيقَةِ». قلت: وَ ما الحَقِيقَةُ؟. قال عليه السلام: «تَصْدِيق فِي القَلْبِ وَإِضْمارُ أَنْ لا يَعُودَ إِلَى الذَّنْبِ الَّذِى اسْتَغْفَرَ مِنْهُ». فقلت: «فإذا فَعَلَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ مِنَ المُسْتَغْفِرِينَ». قال عليه السلام: «لا». فقال كميل رحمه الله، قلت: فَكَيفَ ذاكَ. فقال الإمام عليه السلام: «لِأَنَّكَ لَمْ تَبْلُغْ إِلَى الأَصْلِ بَعْدُهُ». فقال كميل رحمه الله: فَأَصْلِ الإِسْتِغْفارِ ما هُوَ؟. فقال الإمام عليه السلام: «الرُّجُوعُ إِلَى التَّوبَةِ مِنَ الذَّنْبِ الَّذى إِسْتَغْفَرْتَ مِنْهُ وَهِيَ أَوَّلُ دَرَجَةِ العابِدِينَ». ثم قال الإمام عليه السلام: «وَ تَركُ الذَّنْبِ والإستِغفارِ اسمٌ وَاقِعٌ لِمعانٍ سِتّ». ثم ذكر نفس المراحل السّتة، المذكورة فی قصار الكلمات لنهج البلاغة، مع قليلٍ من الاختلاف «۱». و يمكن أن يقال: إنّ التّوبة إذا كانت كما ذكرها أمير المؤمنين عليه السلام، فلن يوجد تائب حقيقی الاخلاق فی القرآن، ج۱، ص: ۲۰۲ أبداً. ولكن يجب الّتنبّهُ إلى أنّ بعض الشروط السّتة، هی فی الحقيقة من كمال التّوبة، كما فی الشّرط الخامس و السّادس، أمّا الشّروط الأربعة الاخری، فهی من الشّروط الواجبة و اللّازمة، أو كما يقول بعض المحقّقين: إنّ القسم الأول، و الثّانی من أركان التّوبة، و الثّالث و الرابع هما من الشروط اللّازمة، و الخامس و السّادس من شروط الكمال «۱». وجاء فی حديثٍ آخر عن الرسول الأكرم صلی الله عليه و آله، أنّه قال: «أمّا عَلامَةُ التَّائِبِ فَأَرْبَعةٌ: النَّصِيحةُ للَّهِ فِي عَمَلِهِ وَتَركُ الباطِلِ وَلُزُوم الحَقِّ وَالحِرصُ عَلَى الخَيْرِ» «۲». ويجب الإنتباه، أنّ الذّنب إذا تسبّب فی إضلال الآخرين، مثل الدّعاية المضلّة، و البدعة فی الدّين، سواء كان عن طريق البيان، أو عن طريق الكتابة، فيجب عليه إرشاد الضّالين بالقدر الّذی يستطيع، وإلّا فلن تُقبل توبته. و منه يتّضح صعوبة سلوك طريق التوبة، بالنّسبة إلی المحرّفين للآيات الإلهيّة، و المُبتَدِعين فی دين اللَّه تعالی، و الذين يتحرّكون علی مستوی إضلال الناس، و سوقهم إلی الإنحراف. فليس من الصحيح، أن يُضلّ شخصٌ عدداً غفيراً من النّاس، فی الملأ العام، أو بكتاباته ومقالاته، ثمّ يجلس فی زاوية البيت، و يستغفر اللَّه تعالی ليعفو عنه، فمثل هذه التّوبة، لن تُقبلَ أبداً. و كذلك الذی يهتك حرمة أحد الأشخاص أمام الملأ، ثم يستحلّ منه علی إنفراد، أو يتوب فی خَلوته، فلن تُقبل مثل هذه التّوبة، ما لم يرد إعتبار ذلك الشخص، أمام الملأ العام. و بناءً علی هذا، فإنّنا نقرأ فی الرّوايات عن أشخاصٍ هَتكوا حُرمة الغير، و اجری عليهم الحَد، فإنّ توبتهم لن تقبل، إلّاإذا رجعوا عن غيّهم وكلامهم. و قد ورد فی حديث مُعتبر، عن الإمام الصادق عليه السلام، قال الرّاوی: سألت أبا عبدللَّه عليه السلام عن المحدود إذا تاب، أتقبل شهادته؟، فقال: «إذا تابَ وَتَوبَتُهُ أَنْ يَرْجَعَ مِمّا قالَ وَيُكِذِّبَ نَفْسَهُ عِنْدَ الإمام وَ عِنْدَ المُسْلِمِينَ، فإذا فَعَلَ الاخلاق فی القرآن، ج۱، ص: ۲۰۳ فَإِنَّ عَلَى الإمام أَنْ يَقْبَلَ شَهادَتَهُ بَعْدَ ذَلِكَ»». وَ وَرد فی حديثٍ آخر: «أَوصى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ إلى نَبِيٍّ مِنَ الأنبياءِ، قُلْ لِفُلانَ وَعِزَّتِی لَو دَعَوتَنِی حَتّى تَنْقَطِعَ أَوصالُكَ، ما اسْتَجَبْتُ لَكَ، حَتّى تَرَّدَ مَنْ ماتَ إِلى ما دَعَوتَهُ إِلَيهِ فَيَرْجَعَ عَنْهُ» «۲». فهذا الحديث يبيّن أهميّة مسألة الإصلاح، و السّعی لجبران الخلل من موقع التّوبة، و إلی أیّ حدٍّ يمتد فی آفاق الممارسة العمليّة، و بدون ذلك ستكون التّوبة صوريّة أو مقطعيّة. و آخر ما يمكن أن يقال فی هذا المجال، أنّ من يقنع من الإستغفار بالإسم، مُقابل كثرة الذّنوب و المعاصی، ولا يسعی فی تحصيل أركانه و شروطه، فكأنّه قد إستهزأ بنفسه، و بالتّوبة و بالإستغفار. و فی ذلك يقول الإمام الباقر عليه السلام: «التّائِبُ مِنَ الذَّنِبِ كَمَنْ لا ذَنْبَ لِهُ، وَالمُقِيمُ عَلَى الذَّنْبِ وَهُوَ مُسْتَغْفِرٌ مِنْهُ كالمُستَهزِیء» «۳».

۵- قبول التوبة: هل هو عقلی أم نقلی؟

إتّفق علماء الأخلاق أنّ التّوبة الجامعة للشّرائط، مقبولة عند اللَّه تعالی، و يدل علی ذلك الآيات و الرّوايات، ولكن يوجد نقاش حول قبول التّوبة، هل هو عَقلی أم عقلائی، أم نَقلی؟. و يعتقد جماعة، أنّ سقوط العقاب الإلهی، هو تفضل من الباری تعالی، فبعد تحقق

التّوبـة من العبـد، يمكن للبـارى تعـالى أن يتوب على عبـده ويغفر له، أو لا ـ يغفر له، كمـا هو المُتعـارف بين النّـاس، عنـدما يقوم أحد الأشـخاص بظلم الغَير، فِللمظلوم أن يغفر له، أو لا يعفو عنه. و ترى جماعـةٌ اخرى، أنّ العقاب يسـقط حتماً بعد التّوبة، وعدم قبول عُذر المجرم، من اللّه الاخلاق فى القرآن، ج۱، ص: ۲۰۴ تعالى، بعيـدٌ و قبيحٌ، و لا يصدر منه تعالى. و هنا يمكن قبول رأى ثالث، وهو أنّ قبول التّوبـة أمر عقلا ـئى، يعنى أنّ العقـل وإن لم يوجب قبول التّوبـة و العُـذر، ولكنّ بنـاءَ العُقلاء فى العالم كلّه، مبنىٌّ على قبول عـذر الخاطىء، و إقالة عثرته، إذا ما عاد عن غَيّه، و أصلح أعماله السّيئة، و جَبر ما كسره، و أرضى خصمائه بطرقٍ مختِلفَةٍ، فهذا الموقف هو بنـاء العقلاـء فى العـالم أجمع، فلو أصـرّ شـخص على نفى هـذا المبـدأ العقلائى، ولم يقبله فى سـلوكه إتجّاه المُعتـذر، فسيعتبر حقوداً وخارجـاً عن موازين الإنسانيـة والأخلاـق. و لا شك أنّ اللّه تعالى، و هو القادر و الغنى عن العالمين، أَوْلى وأجـدر من عباده بالعفو و المغفرة، و قبول عـذر التائب، و عـدم إنزال العقاب عليه. و يمكن القول بأكثر من ذلك، و هو وجوب قبول التّوبـة، لـدى العقل الـذى يعتمد على قاعدة: «قُبح نَقض الغَرض». و توضيـح ذلك: نحن نعلم أنّ البارى تعالى، غنىٌّ عن عباده وطاعة العالمين، وإن كلّفنا بشـىءٍ فهو لطفٌ منه، للسير فى خطّ التّكامل و التّربية، فالصّلاة و الصّيام تُربّى النّفس و تُقرّب الإنسان من اللّه تعالى، وكذلك سائر الواجبات، فلهـا قِسـطٌ فى عمليّـة التّكامـل الإنسانى. فنقرأ عن الحـج: «لِيَشْـهَدُوا مَنافِعَ لَهُم» «۱». و نقرأ فى الآيـات الاـخرى، أنّ الصّـلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر «۲»، و الصّوم سبب للتّقوى «۳»، و الزّكاة لتطهير الأفراد والمجتمع من الرذائل الأخلاقيّـة و الإنحرافات «۴». و إعتبرت الرّوايات الإيمان، سـبباً للطهارة من الشّـرك، و الصّلاة لِدرء الكِبَر عن الإنسان، و الحجّ سبباً لوحدة المسلمين، و الجهاد لِعزّة المسلمين .... «۵» و عليه فإنّ كلّ التّكاليف الإلهيّة، هى من أسـباب سعادة الإنسان، و تكامله فى خط الإيمان الاخلاق فى القرآن، ج۱، ص: ۲۰۵ و الحقّ و التّكامل، هذا هو الهدف الأصـلى للإنسان، فى دائرة الوصول لمرتبة القرب الإلهى، و العبودية الحقّة، قال البارى تعالى: «وَ ما خَلَقْتُ الجِنَّ وَالإِنْسَ إِلَّالِيَعْبُـدُونِ» «۱». و لا ـ شـك فـإنّ وجوب التّوبـة، و قبولها من قبل البارى تعالى، يشـكّل إحـدى حلقات التّكامل المعنوى للإنسـان، لأ ـنّ الإنسـان من طبيعته الخطأ، فإذا أوصـد الباب دونه، فلن يتكامل أبـداً. و إذا ما احيط الإنسان علماً بالتّوبـة، و أنّ البارى فتح الباب أمامه بشـرط إصـلاح ما مضـى، فمثل هذا الإنسان يكون أقرب للسّعادة و التّكامل، ويبتعد عن الإنحراف و الخطأ فى مسيرة الحياة. و النّتيجـة: أنّ عـدم قبول التّوبة يؤدى إلى نقض الغرض، لأنّ الهدف من التّكاليف و الطّاعة، هو تربية و تكامل الإنسان، وعدم قبولها لا ينسـجم مع هذا الغرض، ومن البعيد عقلًا على الحكيم، أن ينقض غرضه. و على كلّ حال، فإنّ التّوبة و قبولها لها علاقةٌ وثيقـةٌ بالتّكامل الإنسانى، و بـدونها سـينتفى الـدّافع و القصـد للتّكامل، و سـيكون الإنسان فى غايـة اليأس من النّجاة، مما يشـجعه على الّتمادى فى إرتكاب المعاصى و مُمارسة الجريمة، و لذلك فإنّ كلّ المربّين، سواء كانوا إلهيين أم ماديّين، يؤكّدون على مسألة التّوبة، و يجعلون الطّريق مفتوحـاً دائمـاً أمام الخاطئين، كَى يُحرّكوا فيهم روح الأنابـة، و دافع الإصـلاح والحركـة نحو الكمال المُطلق. و عليه فإنّ التوبة بشرائطها، لم تحكم بها الآيات و الرّوايات فقط، بل هى ثابتة بحكم العقل و سيرة العُقلاء، و هذا أمرٌ لا يمكن تجاهله البتّة.

۶– التّبعيض فى التّوبة

هل يمكن للإنسان أن يقيم على بعض الذّنوب، و يتوبَ عن البعض الآخر؟ فمثلًا إذا كان يشربُ الخَمر و يغتابُ الناس، فهل يصحّ منه الإقلاع عن الخمر فقط، بينما يسـتمر فى خط الغِيبة؟ الاخلاق فى القرآن، ج۱، ص: ۲۰۶ يقول البعض: إنّ التّوبة يجب أن تكون شاملةً لكلّ الذّنوب، لأنّ المسألة تعود إلى عِصـيان البارى تعالى، وَهَتك حُرمته، فالنّادم يجب أن يترك كلّ الذّنوب، لا أنّ يُصِرّ عليها. لكن هـذا الكلام مُجانب للصواب، حيث يمكن القول بصـحّة التّجزئة فى عمليّة التّوبة، (و صـرّح بها بعض العلماء، مثل المرحوم النّراقى فى «معراج السـعادة»، و قد نقلها عن أبيه رحمه الله)، لأنّه ربّما يكون الإنسان، على إطّلاعٍ كاملٍ على آثار بعض الذّنوب وَ عَواقبها السّـيئة، أو هو عند اللّه أشدّ وأقبح، ولأجل ذلك فإنّه يتركه على مستوى الممارسة و يتوب منه، أمّا بالنّسبة للذنوب التى هى أقلّ قُبحاً، أو أقل عِقاباً، أو لأنّ علمه بها و إطلاعه على ما يترتب عليها من المفاسد، ليس كافياً بالدّرجة التى تردعه عنه، فإنّه يسـتمر فى ممارستها. فأكثر

التائبین هم کذلک، فغالباً ما یقلعون عن بعض الذّنوب، و یبقون علی البَعض، ولم یردنا شیءٌ من قبل الرسول الأکرم صلی الله علیه و آله، أو الأئمّة الأطهار علیهم السلام، أو علماء الإسلام، ینفی قبول مثل هذه التوبة، ویؤکّد علی التوبة الکاملة الشاملة لکلّ الذنوب التی یرتکبها الإنسان. و نری فی الآیات الشّریفة، إشارات واضحة علی معنی التّجزئة فی التّوبة، و صحّة القول بالتّفکیک، فمثلًا بالنّسبة للمُرابین، یقول تعالی «وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِکُمْ» «۱». و بالنّسبة للمرتدین بعد الإیمان، یقول تعالی «أُوْلَئِکَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَیْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِکَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِینَ ... إِلَّا الَّذِینَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِکَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ» «۲». و بالنّسبة للمحاربین والمتسبّبین فی ضَلال الناس و المجتمع، فبعد ذکر ما یستحقون من العِقاب الشّدید، یقول تعالی «إِلَّا الَّذِینَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَیْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ» «۳». و أمّا بالنّسبة للأعمال المنافیة للعفّة، فیقول تعالی «فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ کَانَ تَوَّاباً رَحِیماً» «۴». و فی مکان آخر أشار إلی الذّنوب، مثل: الشّرک، و قتل النفس، و الزنا، و عقوباتها، فقال: الاخلاق فی القرآن، ج ۱، ص: ۲۰۷ «إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحاً فَأُوْلَئِکَ یُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ» «۱». ورغم أنّ بعض الآیات، تناولت بعض العقوبات الدنیویّة، و العفو عنها بالتوبة، لکنّ الحقیقة أنّه لا یوجد فرق من هذا اللحاظ، فإذا ما غفرت فی الدنیا فستغفر فی الآخرة قطعاً. و الخُلاصة: أنّه لا یوجد مانعٌ من التّفکیک و التّفریق، بین الذّنوب من جهاتها المختلفة، مثل: (الفرق فی میزان المعلومات، الدّوافع، و قُبح الذّنوب)، ولکنّ التّوبة الکّاملة الشّاملة، هی التّوبة التی تستوعب جمیع الذنوب، بدون التّفریق بینها فی خطّ العودة إلی اللَّه تعالی.

۷- دوام التّوبة

التّوبة یجب أن تکون مستمرةً و دائمةً، هذا من جهةٍ، فعندما یُخطیء الإنسان إثر وساوسه النّفسیة «النّفس الأمّارة»، علیه أن یُقدِم علی التّوبة لتدخل فی مرحلة: «النّفس اللّوامة»، و بعدها تصل إلی مرحلة: «النّفس المطمئنة»، لتقلع جذور الوَساوس من أساسها. و من جهةٍ اخری: و بعد توبته من الذنب، علیه أن یُراقب نفسه بإستمرار، و لیحذر من نقض العهد مع الباری تعالی، فی المستقبل أو بعبارة اخری: إذا وجد فی نفسه بقایا لِلمیل إلی الذّنب، و الرّغبة فی الإثم، علیه أن یُجاهد نفسه، و یتحرک فی مجال تهذیبها من هذه الشّوائب، لیکونَ فی صفّ التّائبین و المُجاهدین. بعضَ علماء الأخلاق، تطرّقوا لبحوثٍ لا طائل لها، و هوَ هلْ: مقام التائب و مجاهدته و ممارسته لعناصر الذّنوب فی الخارج أفضل، أم التّائب الذی یقلع جذور الذّنب من قلبه «۲»؟ ولیس من المُهم الأفضلیّة، بل المُهم هو العمل علی تکریس حالة الإنضباط، فی جو المسؤولیّة و عدم العودة لممارسة الذّنب، و لرعایة هذا الأمر یتوجب اتّباع امور، منها: ۱- الابتعاد عن أجواء الذّنب، و عدم مُجالسة أهل المعاصی، لأنّ التّائب یکون فی البدایة ضعیف القلب جداً، کالمریض فی بدایةُ شفائه من مرضه، فأدنی شیء، بإمکانه أن یثیر فی نفسه الاخلاق فی القرآن، ج ۱، ص: ۲۰۸ مشاعر الخطیئة، بالمستوی الذی یشلّ فیه إرادة الصّمود، و یحوله إلی کیانٍ مهزوزٍ، أمام حالات المرض، و یُشدّده علیه، و کالمُعتاد علی الأفیون، التّارک له للتَوِّ أیضاً، یتأثر بالأجواء الملوّثة بسرعةٍ. ۲- علیه هجر أصدقاء السّوء، و تجدید النّظر فی علاقته معهم، و الفرار منهم کالفرار من الوحوش الضّاریة. ۳- فی حالات وقوعه فی دائرة وسوسة الشّیطان، یشتغل بذکر اللَّه تعالی: «أَلَا بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ» «۱». ۴- لِیفکر دائماً بالذّنب الّذی تاب منه، و إفرازاته، و یجعلها نصب عینه، لِئَلا یغفل و ینسی مضرّاته، وإلّا ستهجم علیه الوَساوسُ و الدّوافعُ لإیقاعه فی هُوّةِ الخطیئة مرّةً اخری. ۵- لِیتّعظ بقصص الماضین و السّابقین و من وقعوا فی المَهالک، جرّاء معاصیهم، و حتّی الأنبیاء المعصومین، و لترکهم الأوْلی أحیاناً، مثلًا، یُفکّر فی قصّة آدم علیه السلام، و السّبب الّذی أدّی إلی خسرانه، ذلک المُقام السّامی و طَرده من الجنّة، أو حکایة یونس النّبی علیه السلام، الذی حُبس فی بَطن الحوت، و یَعقوب الّذی ابتلی بفراق ولده. فکلّ ذلک یؤثر إیجابیاً، فی تفعیل عناصر الإرادة و الصّمود، فی خطّ الإیمان و الإنفتاح علی اللَّه تعالی. ۶- التّفکیر بالعقوبات التی وضعها الباری للعاصین، ولیجعل هذه الحقیقة أمام عینه دائماً، وهی أنّ معاودته لارتکاب الذّنوب، یمکن أن یؤدی به إلی إستحقاق عقوبةٍ أشدّ وأقوی. و فی المقابل، لیفکر برحمة اللَّه تعالی و لُطفه، و هو اللّطیف الخبیر الغفور، فرحمته بإنتظار التّوابین العائدین إلی خطّ الإستقامة و الإیمان، و لیُحدّث نفسه بعدم تضییع هذا

المقام، الذی وصل إلیه بعد تعبٍ و عناءٍ، فی واقع العمل و المُثابرة. ۷- لیشغل وقته بالبرامج الصّحیحة السّلیمة، و التمّتع بغیر الُمحرّم، و لا یدع فراغاً فی أوقاته، یفضـی به أن یعیش التّخبط فی الوَساوس الشّیطانیة مرّةً اخری. الاخلاق فی القرآن، ج ۱، ص: ۲۰۹ و قد سُئل أحـد العُلمـاء، عن قوله صـلی الله علیه و آله: «التّـائِبُ حَبیبُ اللَّهِ»، فقـال: إنّمـا یکون التّـائب حبیبـاً إذا کـان فیه جمیع ما ذکره فی قوله تعـالی: «التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاکِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّاهُونَ عَنْ الْمُنکَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرْ الْمُؤْمِنِینَ» «۱».

۸- مراتب التّوبة

ذکر علماء الأخلاق، درجات و مراتب مختلفة للتّوبة و التّائبین. و یمکن تقسیم التّائبین من جهةٍ، إلی أربعة أقسام: القسم الأوّل: اولئک التّائبون الـذین لا یقلعون عن الـذنوب، ولا یتأسـفون علی ما فعلوا، حیث وقفوا عنـد مرحلة النّفس الأمّارة، وعاقبتهم غیر معلومةٍ أصـلًا، فَمِن المُمکن أن یعیش حالةَ التّوبة فی آخر أیّام حیاته، و تکون عاقبته الحُسنی، ولکنّ الطامّة الکبری، عندما یتفق موتهم مع معاودتهم للذنب، وهناک ستکون عاقبتهم السّوآی، و فیها الخُسران الأبدی. القسم الثانی: التّائبون بحق الّذین یستمرون فی طریق الحقّ و الطّاعة، و یتحرّکون فی خـطّ الإسـتقامة، ولکن الشّـهوات تغلبهم أحیانـاً، فیکسـرون طوق التّوبـة، و یرتکبون بعض الـذّنوب، من موقع الشّعور بالضّعف أمامهـا، ولکنّهم لاـ یقعـون فی هـذا الخطـأ، من موقـع الّتمرد و الجُحـود و العِنـاد، علی وعی الموقف، بـل من موقع الغفلـة و الإندفاع العفوی فی حالات الضّعف، الّتی تفرزها حالات الصِّراع مع النّفس الأمّارة، و لهذا یحدثون أنفسـهم بالتّوبة من قریب، هؤلاء الأشـخاص وصـلوا إلی مرحلـة النّفس اللّوامـة، و الأمل بنجاتهم أقوی. القسم الثّالث: التوّابون الـذین یجتنبون کَبائِر الإثم، و یتمسّـکون باصول الطّاعات، ولکنهم قـد یقعون فی حبائل المعصـیة، لا عن قصـدٍ و عمدٍ، ولذلک یتوبون مباشـرةً عن الذّنب، فیلومون أنفسـهم و یعزمون علی التّوبة والعودة إلی خطّ الإسـتقامة بإستمرار، و یعیشون حالة الإبتعاد عن الذّنب دائماً. الاخلاق فی القرآن، ج ۱، ص: ۲۱۰ النّفس اللّوامـة لهـذه المجموعة، مهیمنةٌ علیهم، و یعیشون علی مقربةٍ من النّفس المُطمئنّة، و الأمل بنجاتهم أکبر. القسم الرابع: التّوابون بعزمٍ و قوةٍ إرادة، فی طریق الطّاعـة للّه‌تعالی، فلا تهزّهم العَواصف التی تفرضـها حالات الصّراع مع الخَطیئـة، و لا یخرجون من أجواء التّقوی، صـحیح أنّهم لیسوا بمعصومین، و لَرُبّما فکّروا بالمعصیة، ولکنّهم محصّنین مُبعدین عنها، فَقِوی الإیمان و العقل عندهم، سَلبت هوی النّفس فـاعلیّته فی واقعهم البـاطنی، و کبّلته بالسّلاسل الغلاـظ، فی خـطّ التّزکیـة و الجهـاد الأـکبر، فلا سبیل للشّیطان و الأهواء علیهم. فاولئک هم أصـحاب: «النّفوس المطمئنّة»، الذین نعتتهم الآیات (۲۷ الی ۳۰) من سورة الفَجر، و خُوطِبوا بأبلغ خِطابٍ، فقال عز من قائل: «یا أَیَّتُها النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَةُ آرجِعِی إِلَی رَبِّکِ راضِیَةً مَرْضِیَّةً». فـدخلت بإفتخارٍ فی أجواء النّور و القُرب الإلهی: «فَآدْخُلِی فِی عِبادِی و آدْخُلی جَنَّتِی». و من جهـةٍ اخری، فـإنّ لِلتوبـةِ مراحـل علی مستوی المصـادیق أیضاً: المرحلـة الاولی: التّوبـة من الکفر إلی الإیمان. المرحلـة الثّانیـة: التّوبـة من الإیمان الموروث التّقلیدی، و التّحرک نحو الإیمان الحقیقی المُستحکم. المرحلة الثّالثة: التّوبة من الـذّنوب الکبیرة الخَطرة. المرحلـة الرّابعـة: التّوبـة من الذّنوب الصّغیرة. المرحلة الخامسة: التّوبة من التّفکیر بالذّنب، و الخواطر المشوبة بالمعصـیة، و إن لم یرتکب الُمخالفـة فی دائرة الفعل و المُمارسة. فکلّ فرقةٍ من العباد لهم توبة، فتوبة الأنبیاء من إضـطراب السّر، (فی کلّ لحظـةٍ لم یتوجهوا فیها إلی اللّه تعالی بالباطن والسِّر). و توبةُ الأصـفیاء من کلّ تنفّس بغیر ذکر اللّه «۱». الاخلاق فی القرآن، ج ۱، ص: ۲۱۱ و توبـةُ الأولیاء من تلوین الخطرات. و الخَواص من الإشـتغال بغیر اللّه. و توبـة العوام من الذّنوب. و کلّ واحدٍ منهم، یشـتمل علی نوعٍ من المعرفة و العلم، فی أصل توبته، و مُنتهی أمره «۱».

۹- معطیات و برکات التّوبة

إذا كانت التّوبـة توبـةً حقيقيـةً و واقعيـةً و نابعـةً من الأعماق، فلابـدّ من أن تقع مورد القَبول من قبل اللّه تعالى، العَفوّ الغَفور، و ستنشر خيرها بركاتها على صاحبها فى حركة الحياة، و تُغطّى على ما صدر منه من معاصى، أدّت به إلى السّقوط فى منحدر الضّلال و الزّيغ. مثل هذا الإنسان، يعيش أجواء الحَذر الدّائم من مجالس السّوء و العصيان، و من كلّ عوامل الذّنب و الوساوس، و التّداعيات الاخرى، الّتى توقعه فى و حلّ المعصيـة مرّةً اخرى. و يعيش حالـة الخجل و النّدم، و يدأب بإستمرار لتحصيـل رضا اللّه تعالى، و جبران ما فاته من الطّاعات. هذه هى العلاقات الفارقة لهم، عن المتظاهرين والمرائين. قال قسم من المفسّرين، فى معرض تفسيرهم للآية الشّريفة: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً» «۲». قـالوا: إنّ المراد من التّوبـة النّصوح، هى تلك التّوبـة التى تفعّل فى الإنسان عناصر الخير من موقع النّصيحة، و تتجلى فى روح التّائب على مستوى حثها له، للقضاء على جـذور العصيان فى باطنه، قضاءً تامّاً بلا رجعةٍ بعدها. و فسّرها قسم آخر، بالتّوبة الخالصة، و قال آخرون إنّ: «النّصوح» من مادّة «النّصاحة»، و هى بمعنى الخِياطة و التّرقيع، لما حدث من تمزيق، وبمـا أنّ الـذّنوب: الإيمـان والـدّين فتقوم الاخلاـق فى القرآن، ج ۱، ص: ۲۱۲ التّوبـة بتوصيلها ببعض، و تعيـد التّائب إلى حضيرة الأولياء، كما تجمع الخياطة بين قطع الثّوب «۱». إنّ بركات و فوائد التّوبة جمّةٌ لا تُحصى، و قد أشارت إليها الرّوايات والآيات العديدة، و منها: ۱- تمحو و تُفنى الـذّنوب، كما ورد فى ذيل الآية: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحاً»، ورد «عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ» «۲». ۲- تمنـح التّائب بركات الأرض و السّماء، كما ورد فى الآيات (۱۰ و ۱۱ و ۱۲) من سـورة نوح عليه السـلام: «فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً* يُرْسِلْ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَاراً* وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَاراً». ۳- تبدل التّوبة السّيئات حسـنات، كما ورد فى سورة الفرقان الآية (۷۰): «إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحاً فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ». ۴- يتعامل اللّه مع هذا الإنسان، من موقع السّتر على الذّنوب، و ينسى الملائكة الكاتبين ذنبه، و يأمر أعضاء بدنه بالستر عليه يوم القيامـة، و كتمان أمره، فقـد ورد فى الحديث عن الإمام الصادق عليه السـلام أنّه قال: «إذا تابَ العَبْدُ تَوبَةً نَصُوحاً أَحَبَّهُ اللَّهُ وَسَتَرَ عَلَيهِ فِى الدُّنيا وَالآخِرَةِ»، فَقُلْتُ: وَكَيفَ يَسْتُرُ؟ قَالَ: «يُنْسِى مَلَكَيهِ ما كَتَبَا عَلَيهِ مِنَ الذُّنُوبِ، وَ يُوحِى إِلَى جَوَارِحِهِ: اكْتُمِى عَلَيهِ ذُنُوبَهُ، وَيُوحِى إلى بِقـاعِ الأَرْضِ: اكْتُمِى مـا يَعْمَلُ عَلَيكَ مِنَ الـذُّنُوبِ، فَيَلْقَى اللَّهَ حِينَ يَلْقَاهُ وَلَيسَ عَلَيهِ شَىءٌ يَشْهَدُ عَلَيهِ بِشَىءٍ مِنَ الذُّنُوبِ» «۳». ۵- التّائب الحقيقى، يُحبّه اللّه تعالى، لدرجةٍ أن ورد فى الحديث: «إِنّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ أَعطَى التّائِبِينَ ثَلاثَ خِصالٍ، لَو أَعطى خِصْلَةً مِنْها جَمِيعَ أَهْلِ السَّمواتِ والأَرضَ لَنَجوا بِها». و بعـدها يشـير إلى الآية الشـريفة: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ» «۴». الاخلاق فى القرآن، ج ۱، ص: ۲۱۳ و قال: «مَنْ أَحَبَّهُ اللَّهُ لَمْ يُعَذِّبْهُ». ثمّ يُعرّج على الآيـة: «الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْماً فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَ اتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ* رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِى وَعَدْتَهُم وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ* وَقِهِمْ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ» «۱»» «۲». إلى هنـا نصـل إلى خاتمـة بحثنا، فى الخطوة الاولى لتهـذيب الأخلاـق، و هى التّوبـة، و توجـد مطـالب اخرى فى هـذا المجـال، يمكن الإسـتفادة منها فى بحوثٍ مُستقلةٍ. نعم، فإنّه ما لم ينجلِ عن القلب و الروح صـدأ الـذُنوب، و يتحرك الإنسـان لتطهير النّفس من مخلفـات المعصيـة بمـاء التّوبـة، فلن يشـرق القلب بنـور ربّه، ولن يتمكن هـذا الإنسـان من السّير على خطّ الإيمـان، و السّلوك إلى اللّه تعالى والفوز بجواره، ولن يـذوقَ طعم التجلّيات العرفانيّة، فى حركـة الحيـاة المعنويّة. هـذا هو أوّل محطٍّ للرحال، وأهمّها، ولا يمكن تخطّيه إلّابعزمٍ صادقٍ و إرادةٍ راسخةٍ، يـدعمها لطفٌ إلهى و توفيقٌ ربّانى، ولا يُلقّيها إلّاذو حظٍّ عظيمٍ.

الخطوة الثّانية: المشارطة

تكلمنا سابقاً بصورةٍ مقتضبةٍ، عن بعض برامـج وخُطى السّير و السّلوك، المشتركـة بين كبار العلماء و السّائرين على ذلك الدّرب، و يصل البحث بنا عن التّوبة، إلى واقع التفصيل لتلك المباحث، مدعوم بالآيات و الرّوايات الشّريفة: الاخلاق فى القرآن، ج ۱، ص: ۲۱۴

الخطوة التالية التى ذكرها علماء الأخلاق، فى خطّ الإلتزام الدّينى بعد التّوبة: «المشارطة»: والقصد منها هو الإشتراط على النّفس وتذكيرها وتنبيهها، وأفضل الأوقات لها هو بعد صلاة الفَجر، و التنوّر بأنوار هذه العبادة الإلهيّة، الكبيرة العظيمة عند اللّه تعالى، فيذكّر نفسه و يوصيها بأن تَتحرك فى طريق الخَير و الصّلاح، فإذا ما إنقضى العُمر فلن يفيد النّدم، و لا يمكن الإستدراك، وليجعل نصب عينيه هذه الآية الشّريفة: «وَالْعَصْرِ* إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ» «١»، فإذا ما ضاع العُمر، فلن ينفع شىءٌ بعده: «إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ» «٢». وعليه أنّ يُحدِّث نَفسه، و يقول لها: تصوّرى أنّ العُمر قد إنقضى، و زالت الحُجب و تجلّت الحقائق المُرّة، و برزت مَعالم العَذاب، و هَولِ المطّلع، و مُنكَر وَ نكير، فحينئذٍ تشعرين بحالة النّدم على ما عَمِلْتِ، و تقولين: «رَبِّ ارْجِعُونى* لَعَلّى أَعْمَلُ صَالِحاً فِيما تَرَكْتُ» «٣». و على فرض إنّك لم تسمعى جواب: «كلّا»، و أعادوكِ الى الدنيا فهل ستتعظين و تُكَفّرين عمّا قصرتِ فى جَنب اللّه؟؟ ثمّ يوصى نفسه بجوارحه السّبعة: العَين و الاذن و اللّسان و اليّد و الرّجل و البطن و الفَرج، فهذه الجوارح مُنصاعَةٌ لكِ اليوم و فى خدمتك، فلا تقحميها فى المعاصى، فإنّ لجهنَّم سبعة أبوابٍ، لكلِّ باب جماعةٌ خاصةٌ من النّاس، يدخلون جهنّم منها، فعليك بالسيّطرة الدّقيقة على الجوارح لئَّلا تنحرف عن الطّريق القويم، و الهدف المرسوم لها، و بذلك توصِد أبواب جهنم دونها، و تفتح أبواب الجنان لها؟. و يُوصى النّفس بالمُراقبة لِجوارحه، للإستعانة بها فى طريق الطّاعة لا المعصية، فهى نِعَمٌ كبيرةٌ مُحاسب عليها الإنسان غداً. و نَجد فى أدعية الإمام السجاد عليه السلام، تأكيداً لمسألة المُشارطَة فى حركة الإنسان المنفتح على اللّه. الاخلاق فى القرآن، ج١، ص: ٢١٥ ففى الدّعاء، رقم (٣١) المعروف بدعاء التّوبة، يقول الإمام عليه السلام «وَلَكَ يا رَبِّ شَرطِى أَلّا أَعُودَ فى مَكْرُوهِكَ، وَضَمانى أَنْ لا أَرجَعَ فى مَذْمُومَكَ وَعَهْدِى أَنْ أَهْجُرَ جَمِيعَ مَعاصِيك». و كذلك الحال فى الآيات القرآنية، فإنّ أصحاب الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله، كانوا من خلال إرتباطهم مع اللّه تعالى، بنحوٍ من العهدِ و الميثاقِ، يُطبّقون نوعاً من المُشارطة على أنفسهم، فى خط الرّسالة و المسؤولية، ففى الآية (٢٣) من سورة الأحزاب، نقرأ: «مِنْ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا» ... «١». و كان البعض الآخر، ينقضون العهد مع البارى تعالى، بعد توكيدها، فورد فى سورة الأحزاب، الآية (١٥): «وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَايُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا». وَ وَرَد فى حديثٍ عن أمير المؤمنين عليه السلام: «مَنْ لَمْ يَتَعاهَدْ النَّقْصَ مِنْ نَفْسِهِ غَلَبَ عَلَيهِ الهَوى وَمَنْ كانَ فى نَقْصٍ فَالمَوتُ خَيرٌ لَهُ» «٢». «فالمُشارطة» إذن: هى من الخُطى المهمّة لَتِهذيب الأخلاق، ولولاها لتراكمت سُحب الغفلة و الغُرور، على قلب وروح الإنسان، و لَحادَت به عن الطّريق القويم، و الجادّة المستقيمة.

الخطوة الثّالثة: المراقبة

«المُراقبة» من مادة: «الرَّقَبَة»، و بما أنّ الإنسان يحنى رقبته عند مراقبة الأشياء و الأوضاع، فاطلِقَت على كلّ أمر يُحتاج فيه إلى المواظبة و التّحقيق. و هذا المُصطلح عند علماء الأَخلاق، يُطلق على «مراقبة النّفس»، و هى مرحلةٌ تاليةٌ لمرحلة المُشارطة، يعنى أنّه يتوجّب على الإنسان، و بعد مُعاهدته و مُشارطته لنفسه بالطّاعة الاخلاق فى القرآن، ج١، ص: ٢١٦ للأوامر الإلهيّة، و الإجتناب عن الذّنوب، عليه المُراقبة و المُواظبة على طهارته المعنوية، لأنّه فى أدنى غفلةٍ، فإنّ النّفس ستَنقُض كلّ العُهود و المواثيق، و تَسلُك به فى خطّ المعصية مرّةً اخرى. و طبعاً يجب أن لا ننسى أنّ الإنسان و قبل مراقبته لِنفسه، فإنّ الملائكة تراقب أعماله، فيقول القرآن الكريم: «وإنّ عَلَيكُم لَحافِظِينَ» «١». فالحافظون هنا هم الذين يتولون عملية المراقبة لأعمال الإنسان، و ذلك بقرينة الآيات التى تردُ بعدها، فتقول: «يَعْلَمُونَ ما تَفْعَلُونَ»» .وفى الآية (١٨) من سورة (ق) يقول تعالى «ما يَلْفِظُ مِنْ قَولٍ إِلَّا لَدَيهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ». و فوق هذا و ذاك، فإنّ اللّه تعالى مِن ورائهم محيط بكلّ شىء، و فى الآية (١) من سورة النساء، نقرأ: «إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلَيكُم رَقِيباً». و كذلك فى سورة الأحزاب، الآية (٥٢): «وَكانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَىءٍ رَقِيباً». و فى الآية (١۴) من سورة العلق: «أَلَم يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرى . و الآية (٢١) من سورة سَبأ: «وَرَبُّكَ عَلى كُلِّ شَىءٍ حَفِيظٌ». ولكن المحلّقين فى أجواء التّقوى و تهذيب النّفس، يراقبون أفعالهم و سلوكياتهم، قبل مراقبة اللّه تعالى لهم، و

یعیشون الوَجَـلَ و الخَوف من أعمـالهم و فعالهم، و فی مُراقبـةٍ دائمـةٍ، لِئَلّا یصـدر منهم ما یسلب تلک النّعمـة، و الحالـة العرفانیّـة التی یعیشونها مع اللّه تعالی شأنه. أو بعبارةٍ اخری: الرّقیب الباطنی یعیش معهم وعلی یقظةٍ دائماً، بالإضافـة إلی الرّقابـة الخارجیّـة، و خوف اللّه تعالی. و فی الحقیقـة، فإنّ الإنسان فی هـذه الـدنیا، حاله حالَ الذی یمتلک جوهرةً ثمینةً، یرید أن یقایضـها بمتاع له ولعیالِه، و من حَوالَیهِ السرّاق و قطاعُ الطّریق، و یخاف علیها من السّرقة أو البیع بِثَمنٍ بَخْسٍ، و إن غفل عنها لِلَحظـةٍ فسیُضَـیّعها، و تذهب نفسه علیها حَسـراتٍ. الاخلاق فی القرآن، ج۱، ص: ۲۱۷ و السّائر فی خطّ التّوبـة و المراقبـة، یعیش الحالـة هـذه أیضاً، فإنّ الشّیاطین من الجِنّ و الإنس مُترصّدون لِغوایته، هذا بالإضافة إلی النّفس الأمّارة، و هوی النّفس، فإذا لم یُراقب نفسه و أعماله، فلا یأمن معها، مِنْ أن تسـرق جوهرة الإیمـان و التّقوی، و ینتقل من هـذه الـدنیا، خالی الوفاض وصـفَر الیـدین، و فی الآیات و الرّوایات إشاراتٌ کثیرةٌ، و تلمیحاتٌ متنوعـةٌ حول هذه المرحلة، ومنها: ۱- الآیة (۱۴) من سورة العَلَق: «أَلَمْ یَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ یَری . فهی إشـارةٌ إلی مراقبـة اللّه تعالی لَه، وعلیه مُراقبـة أعمـاله أیضاً. وَوَجّه فی آیَـةٍ اخری الخطاب لِلمؤمنین: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُون» «۱». فَجُملة: «وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ...»، تبیّن لنا فی الحقیقة مفهوم المراقبة للنفس، علی مسـتوی السّلوک و العمـل. وَ وَرَد نفس المعنی، ولکن بشـکلٍ مُقتضبٍ، فی سورة عَبَس، الآیـة (۲۴): «فَلْیَنْظُرْ الْإِنسَـانُ إِلَی طَعَـامِهِ»، (من الحلال والحرام) «۲». ۲- ورد عن رسول اللّه صلی الله علیه و آله، فی تفسیر الإحسان فی الآیة: «إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ»، فقال: «الإحسانُ أنْ تَعْبُدَ اللَّهَ کَأَنَّکَ تَراهُ فَإِنْ لَم تَکُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ یَراکَ» «۳». و من الطّبیعی فإنّ المُعایشة مع هذه الحقیقة، و هی أنّ البّاری تعالی معنا أینما کُنّا، و الرّقیب علینا، من شأنه أن یخلق فینا روح الرّقابة، و نکون معها دائبین علی الإنسـجام، مع خطّ الرّسالة من موقع الإلتزام. ۳- ورد حدیثٌ عن أمیر المؤمنین علیه السلام، أنّه قال: «یَنْبَغِی أنْ یَکُونَ الرَّجُلُ مُهَیمِناً عَلی الاخلاق فی القرآن، ج۱، ص: ۲۱۸ نَفْسِهِ مُراقِبَاً قَلْبَهُ، حافِظاً لِسانَهُ» «۱». ۴- جاء عن الإمام الصادق علیه السـلام: «مَنْ رعی قَلْبَهُ عَنِ الغَفلَةِ وَنَفْسَهُ عَنِ الشَّهْوَةِ وَعَقْلَهُ عَنِ الجَهْلِ، فَقَدْ دَخَلَ فی دِیوانِ المتَنَبِّهِیـنَ ثُمَّ مَنْ رعی عَمَلَهُ عَنِ الهـوی وَدِینَهُ عَنِ البِدعَـةِ وَ مـالَهُ عَنِ الحَرام؛ فَهُوَ مِنْ جُملَـةِ الصَّالِحِینَ» «۲». ۵- ما ورد فی الحـدیث القُدسـی: «بُؤسـاً لِلقانِطِینَ مِنْ رَحْمَتِی وَیا بُؤساً لَمَنْ عصانی وَلمْ یُراقِبْنی» «۳». ۶- جاء فی إحدی خطب أمیر المؤمنین علیه السـلام، أنّه قـال: «فَرَحِمَ اللَّهُ إمرءاً رَاقَبَ رَبَّهُ وَتَنکَّبَ ذَنْبَهُ، وَکابَرَ هَواهُ، وَکَذَّبَ مُناهُ» «۴». ۷- وقـد ورد فی نهـج البلاغة أیضاً: «فاتَّقُوا اللَّهَ عِبادَ اللَّهِ تَقِیَّةَ ذی لُبٍّ شَغَلَ التَّفَکُّرَ قَلْبَهُ ... وَرَاقَبَ فِی یَومِهِ غَـدَهُ» «۵». نعم فإنّ «الرقابـة» علی النفس أو المُراقبـة للّه‌تعالی، أو لیوم القیامـة، کلّها تعکس حقیقـةً واحـدةً، ألا ـ و هی النّظـارة و الرّقابـة الفاحصـة الدّقیقـة الشّدیـدة للإنسـان علی أعماله، فی کلّ حالٍ و زمانٍ و مکانٍ. و خلاصـة القول: إنّ السّائر إلی اللّه تعالی، و بعـد «المشارطة» مع نفسه وربّه، وبعد تهذیب النفس وتربیتها علی طاعة اللّه و عبودیّته، علیه المراقبـة والمداومـة علی العهـد الـذی قطعه علی نفسه فی خطّ التوبة، کالّدائن الذی یطلب من مدینه وفاء دیونه، فأیّ غفلة عن مخاطر المسیر، ستعود علیه بالضّرر الفاحش، و تؤخره عن الرّکب کثیراً.

الخطوة الرّابعة: المحاسبة

اشارة

رابع خطوة ذکرهـا العلماء والسالکون فی هـذا المجال، هی: «المحاسـبة» للنفس، فی کلّ یوم أو کلّ شـهر أو کلّ سـنة، فَلْینظر الإنسان مـاذا قـدّم من أعمـالٍ حسـنةٍ، أو إرتکب من أعمـالٍ قبیحـةٍ، و یُفکر فی مـا یَـدَر منه، من طاعـةٍ أو عصـیانٍ للّه‌تعـالی، أو لهوی النّفس. فیحـاسب نفسه حساباً عسیراً، کالتّاجر الـذی یحسب فوائـده و عوائـده من تجارته التی إتّجر بها، و هل عادت علیه بالنّفع أم الضـرر؟. فکـذلک السّـائر إلی اللّه تعالی فی خطّ الإیمان و التوبـة، علیه أن یُحاسب نفسه بأدقّ ممّا یفعله التاجر مع أمواله وتجارته. و المُحاسـبة للـدین أو للـدنیا، لا تخلو من فائدتین: إذا بیّنت الفاتورة، الرّبح الوفیر، فَهو دلیلٌ علی صـحّةِ العمل و الدّوام علیه، وإذا ما بیّنت العکس،

فهو الـدّلیل علی الخطأ و الخطر، فربّمـا تلاعب أحـد موظّفیه، أو خـانه بالإختلاس ومـا شابهها من الامور، فعلیه الإسـراع فی التثبّت و التّفحص والإصلاح. و تخبرنا الآیات الکریمهٔ، عن وجود النّظم و الحسابات الدقیقهٔ فی عالم الوجود، وتدعو الإنسان للتّفکر فیها جیّداً، ومنهـا: «وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِیزَانَ* أَلَّا تَطْغَوْا فِی الْمِیزَانِ» «۱». ونقرأ فی آیهٍ اخری: «وَکُلُّ شَیْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ» «۲». وکذلک: «وَإِنْ مِنْ شَیْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ» «۳». و من جههٍ اخری، نجـد أنّ القرآن الکریم، قـد أخبر فی آیاتٍ متعـددهٍ، عن وجود حسـابٍ دقیقٍ فی یوم القیامـهٔ، کمـا ذکر علی لسـان لُقمـان الحکیم لإبنه: «یَا بُنَیَّ إِنَّهَا إِنْ تَکُنْ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَکُنْ فِی صَخْرَةٍ أَوْ فِی السَّمَوَاتِ أَوْ فِی الْأَرْضِ یَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِیفٌ خَبِیرٌ» «۴». وکذلک: «وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِی أَنفُسِکُمْ أَوْ تُخْفُوهُ یُحَاسِبْکُمْ بِهِ اللَّهُ» «۵». الاخلاق فی القرآن، ج۱، ص: ۲۲۰ ومسألهٔ الحساب هذه مهمّهٌ، لدرجهٔ أنّ أحد أسـماء یوم القیامهِ، هو: «یوم الحِساب»: «إِنَّ الَّذِینَ یَضِلُّونَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِیدٌ بِمَا نَسُوا یَوْمَ الْحِسَابِ» «۱». و یکون الإنسان هو الحَسیب علی نفسه: «اقْرَأْ کِتَابَکَ کَفَی بِنَفْسِکَ الْیَوْمَ عَلَیْکَ حَسِیباً» «۲». و بـالنّظر لهـذه الامور و الظّروف، فـإنّ کـلّ شـیءٍ فی الـدنیا والآخرهٔ یکون بحساب، فکیف یمکن لإنسـان أن یغفـل عن مُحاسـبهٔ نفسه، ومن وراءه یومٌ ثقیـلٌ، و کـلّ شـیءٍ بمیزانٍ و مقـدارٍ: و من یعمل مثقالَ ذرّةٍ خیراً یَرَه، ومن یعمل مثقال ذرّةٍ شـراً یَره) فکلّ ما ذکر آنفاً، یحمل إلینا رسالةً و دعوهٔ، لإثارهٔ عناصـر الإنتباه وعدم الغفلهٔ عن الحساب و المحاسبهٔ، فأنت إذا أردت أن تکون مُخفّاً فی یوم الحساب، علیک الإسراع بمحاسبهٔ نفسک هنا فی الدنیا، قبل أن تحاسب فی الاخری، و یقال فیها: ولاتَ حینَ مناص. أمّا الروایات، فقـد أشـبعت الأمر بحثاً، و منها: ۱- مـا ورد عن الرّسول الأکرم صـلی الله علیه و آله، فی حـدیثه المعروف: «حاسِبُوا أَنْفُسَکُم قَبلَ أَنْ تُحاسَبُوا، وَ زِنوها قَبْلَ أَنْ تُوزَنوا وَتَجَهَّزُوا للعَرضِ الأَکْبَرِ» «۳». ۲- و عنه صـلی الله علیه و آله مخاطباً أبا ذر رحمه الله: «یـا أَباذَر حاسِبْ نَفْسَکَ قَبْلَ أَنْ تُحاسَبُ فَإِنَّهُ أَهونُ لِحسابِکَ غَـداً وَزِنْ نَفْسَکَ قَبْلَ أَنْ تُوزَنْ» «۴». ۳- وَ وَرد عن علی علیه السلام أنّه قال: «ما أَحَقُّ للإنسانِ أَنْ تَکُونَ لَهُ ساعَةٌ لا یَشْغُلُهُ شاغِلٌ یُحاسِبُ فِیها نَفْسَهُ، فَیَنظُر فِیما إکْتَسَبَ لَها وَ عَلَیها فی لَیلِها وَ نَهارِها» «۵». فهـذا الحـدیث یبیّن لنا بوضوح، مسألـهٔ المحاسـبهٔ فی ساعات الفراغ، وهی من الامور الجـدیرهٔ بالإنسان الکامل، الـذی یعیش همّ المسؤولیّـهٔ، فی دائرهٔ حرکته المنفتحـهٔ علی اللَّه تعـالی. ۴- مـا ورد عن الإمـام الصادق علیه السـلام، بنفس المعنی ولکن بشـکلٍ آخر، فیقـول علیه السـلام: «حَقٌّ عَلی الاخلاـق فی القرآن، ج۱، ص: ۲۲۱ کُـلِّ مُسْـلِم یَعْرِفُنـا، أَنْ یُعْرِضَ عَمَلَهُ فی کُلِّ یَومٍ وَلَیلَـةٍ عَلی نَفْسِهِ، فَیَکُونَ مُحاسِبَ نَفْسِهِ، فَإِنْ رَأَی حَسَـنَةً استَزادَ مِنْها وَ إنْ رأَی سَیِّئَةً إسْتَغْفَرَ مِنْها لِئَلّا یُخْزی یَومَ القِیامَةِ» «۱». ۵- ما نُقلَ عن الإمام موسی الکاظم علیه السلام: «یا هُشامُ لَیسَ مِنّا مَنْ لَمْ یُحاسِبْ نَفْسَهُ فِی کُلِّ یَومٍ، فإنْ عَمِلَ حَسَنَةً استَزَادَ مِنْها وَ إنْ عَمِلَ سَیِّئَةً إسْتَغْفَرَ اللَّهُ مِنْها وَ تابَ» «۲». فالروایات جمّـهٌ فی هـذا المجال ومن أراد الإکثار، علیه مراجعهٔ مسـتدرک الوسائل: کتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس «۳». هـذه الرّوایات کلّها تبیّن أهمیّـهٔ المسألهٔ فی الإسـلام، و أنّ مَنْ لم یحاسب نفسه فهو لیس من أتباع الأئمّهٔ علیهم السـلام، الحقیقیین!. و کما أشارت الرّوایات إلی فلسـفهٔ وحکمهٔ هذا الأمر، فهو یزید من الحسنات، و یمنع الإنسان من السّقوط فی وادی الهلاک والقبائح، و یُساعـده فی إنقاذه من بحر الغفلـهٔ و الضّـیاع، و هَلّا ساوینا الامور المادیّـهٔ بالمعنویّـهٔ الروحیّهٔ، ففی المادیّات یُحسب حساب کلّ شـیءٍ، ولکـلٍّ دفتره الخـاص به، دفترٌ: یومی، و سـنوی، و شـهری، و للمخزن ... وو. ولسـنا مُسـتعدّین من وضع ولو ورقـهٍ واحـدهٍ نحاسب فیها أنفسـنا، علی ما فعلت فی دائرهٔ الطّاعهٔ و المعصیهٔ، للَّهِ تعالی!!. هذا مع وجود فرق کبیر بین الأمرین، و لا یُقاس أحدهما بالآخر، أو کما یقال شَتّان ما بین الثَّری و الثُّریّا، فنقرأ حدیثاً عن الرّسول الأکرم صـلی الله علیه و آله، یقول: «لا یَکُونَ العَبدُ مُؤمناً حتّی یُحاسِبَ نَفْسَهُ أَشد مِنْ مُحاسَبَةِ الشّریکِ شَرِیکَهُ، وَالسَّیِّدِ عَبْدَهُ» «۴». فهـذا الموضوع مهم لِلغایـهٔ، إلی درجهٍ أنّ العلماء کتبوا فیه کتباً عدیدهً، و منهم السید إبن طاووس الحلی رحمه الله المتوفی فی سنهٔ «۶۶۴ للهجرهٔ» فی کتابه محاسـبهٔ النّفس، و کتاب محاسبهٔ النّفس فی إصلاح عمل الیـوم و الإعتـذار من الأمـس، للمرحوم الحـاج میرزا علی الحـائری الاخلاـق فی القرآن، ج۱، ص: ۲۲۲ المرعشـی، (المتوفی فی سنهٔ ۱۳۴۴ للهجرهٔ)، و محاسبهٔ النّفس للسیّد علی المرعشی، المتوفی فی سنهٔ (۱۰۸۰ للهجرهٔ «۱»). ویجدر هنا الإشارهٔ إلی عدّهٔ ملاحظات:

۱- كيفيّة محاسبة النّفس و إستنطاقها

و أفضل طريقٍ لذلك، ما ورد عن أميرالمؤمنين عليه السلام، نقلًا عن الرّسول الأكرم صلى الله عليه و آله، فقال: «أَكْيَسَ الكَيِّسِينَ مَنْ حاسَبَ نَفْسَهُ ...» فَقَالُوا: يا أَمِيرِ المُؤمِنِينَ وَكَيفَ يُحاسَبُ الرَّجُلُ نَفْسَهُ؟. قال: إذا أَصْبَحَ ثُمَّ أَمسى رَجَعَ إلى نَفْسِهِ وَ قَالَ: يا نَفسُ إنَّ هذا يَومٌ مضى عَلَيكِ لا يَعُودُ إلَيكِ أَبَداً، وَ اللَّهُ سائِلُكِ عَنْهُ فيما أَفْنَيتَهُ، فَما الَّذِى عَمِلْتَ فِيهِ؟ أَذَكَرْتَ اللَّهَ أَمْ حَمِدْتَه؟ أَقَضَيتِ حَقَّ أَخٍ مُؤمِنٍ؟ أَنَفَّسْتَ عَنْهُ كُربَتَهُ؟ أَحَفِظتِيهِ بِظَهرِ الغَيبِ فِى أَهْلِهِ وَوَلَدِه؟ أَحَفِظتِيهِ بَعْدَ المَوتِ فِى مُخَلِّفِيهِ؟ أَكَفَفتِ عَنْهُ غَيبَةَ أَخٍ مُؤمِنٍ بِفَضْلِ جاهَك؟ أَأَعَنْتَ مُسلِماً؟ ما الَّذِى صَنَعْتِ فِيهِ؟ فَيَذكُرَ ما كانَ مِنْهُ، فإنْ ذَكَرَ أَنَّهُ جَرى مِنهُ خَيرَ حَمَدَ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ وَكَبَّرَهُ عَلى تَوفِيقِهِ، وإنْ ذَكَرَ مَعْصِيَةً أو تَقْصِيراً اسْتَغْفَرَ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ وَعَزَمَ عَلى تَرْكِ مَعاوَدَتَهُ وَمحا ذَلِكَ عَنْ نَفْسِهِ بِتَجْدِيدِ الصَّلاةِ عَلى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّيِّبِينَ وَعَرَضَ بَيعَةَ أَمِيرِ المُؤمِنِينَ عَلِى نَفْسِهِ وَقَبُولِها، وإعادَةَ لَعَنَ شانِئِيهِ وَأَعدائِهِ، وَدَافِعِيه عَنْ حُقُوقِهِ، فإذا فَعَلَ ذَلِكَ قالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: لَستُ اناقِشُكَ فِى شىءٍ مِنْ الذُّنُوبِ مَعَ مُوالاتِكَ أَولِيائِى وَمُعادَاتِك أَعدَائِى» «۲». نعم فإنّها أفضل طريقةٍ لمحاسبة النّفس، و إلجامها عن التّمادى فى خطّ العصيان و التّمرد.

۲- ما هى معطيات محاسبة النّفس؟

الإجابة على هذا السؤال، ظهرت جليةً فى طيّات بُحوثنا السّابقة، و الحَرىّ بنا هنا الاخلاق فى القرآن، ج۱، ص: ۲۲۳ الإستعانة بالأحاديث التى وردت عنهم عليهم السلام، منها: ما ورد عن الإمام على عليه السلام: «مَنْ حاسَبَ نَفْسَهُ وَقَفَ عَلَى عُيوبِهِ، وَ أَحاطَ بِذُنُوبِهِ، و استَقالَ الذُّنُوبَ وَأَصْلَحَ العُيوبَ» «۱». و أيضاً عنه عليه السلام: «مَنْ حاسَبَ نَفْسَهُ سَعَدَ» «۲». و عنه عليه السلام: «ثَمَرَةُ الُمحاسِبِة صلاحُ النَّفْسِ» «۳». و يقول بعض العلماء فى هذا الفن، إنّ المحاسبة يجب أن تكون شبيهةً، بالمحاسبة بين الشّريكين، فإذا ما وجد النّفع إستمر معه وبارك فى خُطاه، وإلّا فسيكون ضامناً للخسارة فى الحاضر والمستقبل. و أهمّ رأسمالٍ عند الإنسان: هو عمره، فإذا ما قضاه بالخير والمنفعة، فهو الفائز، ولكنه سوف يعيش الخسارة فى إرتكابه لِلذنوب، فموسم هذه التّجارة هى أيّامه، و شريكه فى المعاملة هو النّفس الأمّارة. فأوّل ما يطالبها بالفرائض، فإذا ما أدّتها فليشكر البارى تعالى، وليبارك خُطاه، و إذا ما ضيّعت فريضة ما، فليطالبها بقضائها وإذا كان فيها نقص، فليجبرها بالنّوافل، وعند المعصية يطالبها بالتّكفير عنها، كما يفعل التاجر مع شريكه، فى أتفه الامور و المبالغ التى لا قيمة لها، كى لا يُغبن فى المعاملة، وخصوصاً أنّ الإنسان، يواجه عدوّاً لدوداً مخادعاً، و هو النفس الأمّارة، و ليحاسب نفسه كما تحاسبه الملائكة، فى تداعيات أفكاره، وخواطر نفسه فى قيامه و فى قُعوده، ولماذا تكلّم، ولماذا سكن؟، وهكذا فى كلّ ساعةٍ و كلِّ يوم، و على كلّ فعلٍ و عملٍ، وإذا ما تهاون فى الأمر، فسوف تتراكم على قلبه و روحه الذّنوب و العيوب، و الأنكى من ذلك أنّ الإنسان ينسى ما يفعله بسهولةٍ، ولكنّ الكرام الكاتبين، لا يغفلون ولا يفترون فى عملهم، فقال البارى تعالى: «أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسَوهُ» «۴». الاخلاق فى القرآن، ج۱، ص: ۲۲۴ ومسك الخِتام، نورد حديثاً يبيّن كيفيّة الحساب فى يوم القيامة، عن الرّسول الأكرم صلى الله عليه و آله، أنّه قال: «لا تَزُولُ قَدَما عَبْدٍ يَومَ القَيامَةِ، حَتّى يُسْئَلَ عَنْ أَرْبَعٍ: عَنْ عُمْرِهِ فِى ما أَفناهُ وَعَنْ شَبابِهِ فَى ما أَبلاهُ، وَ عَنْ مالِهِ مِنْ أَينَ كَسَبَهُ وَ فى ما أَنْفَقَهُ وَعَنْ حُبِّنا أَهْلَ البيتِ» «۱».

الخطوة الخامسة: المعاتبة والمعاقبة

بعد «المحاسبة»، يأتى دور المُعاتبة و المُعاقبة للنّفس على أخطائها وأغلاطها، فالحساب بدون إظهار ردّ الفعل، لا فائدة فيه ولا ثمرة، ونتيجته ستكون عكسيةً، بل تحمل النّفس على الجرأة والجسارة و العناد، فى حركة الحياة والواقع، فكما يحاسب الرّئيس موظفيه عن تقصيرهم، و يعاقبهم بنوعٍ ما، وكلٌّ حسب حجم تقصيره، فكذلك يفعل السّائرون فى طريق البارى، فإذا ما جَمَحَت بهم أنفسهم يوماً،

فسوف یعاقبونها لجرأتها علی سیّدها ومولاها. و أکّد القرآن الکریم علی هذه المسألة، فأقسَم بالنّفسِ اللّوامة، لأهمیتها: «لا اقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوامَةِ» «۲»، «۳». و نحن نعلم أنّ النّفس اللوامة، هی الضّمیر الحی الذی یردع صاحبه عن إرتکاب المعاصی، و هو نوع من العِقاب للنفس. و من الواضح أنّ العقاب للنفس له درجاتٌ و مراتبٌ، و أوّل ما یبدأ من حالة الملامة، ثمّ یشدّد العقاب، وذلک بحرمان النّفس من بعض اللذائذ الدنیویة لفترة من الزّمن. و أشار القرآن الکریم، لنموذجٍ رائعٍ حول هذا الموضوع، و ذلک بالنّسبة للثلاثة الذین الاخلاق فی القرآن، ج۱، ص: ۲۲۵ تخلّفوا فی غزوة تَبوک، و أمر الرسول الأکرم صلی الله علیه و آله، الناس بمقاطعتهم فی کلّ شیءٍ، فضاقت علیهم الأرض بما رحبت، فعاقبوا أنفسهم علی فعلتهم، و إنشغلوا بالتّوبة، و إنعزلوا عن الناس بالکامل، وبعد مدّة تاب اللَّه تعالی علیهم، ونزلت الآیة الکریمة: «وَعَلَی الثَّلَاثَةِ الَّذِینَ خُلِّفُوا حَتَّی إِذَا ضَاقَتْ عَلَیْهِمْ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَیْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَامَلْجَأَ مِنْ اللّهِ إِلَّا إِلَیْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَیْهِمْ لِیَتُوبُوا إِنَّ اللّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ» «۱». فجملة: «وضاقت علیهم أنفسهم»، ربّما تکون إشارةً إلی مسألة: «معاقبة النّفس»، بالعزلة التی إختاروها لأنفسهم، فقبلها الباری تعالی منهم، وَ ورد فی شأن النّزول للآیة (۱۰۲) من سورة التوبة: «وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحاً وَآخَرَ سَیِّئاً عَسَی اللَّهُ أَنْ یَتُوبَ عَلَیْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ». فهی تشیر إلی قصة: «أبو لُبابة الأنصاری»، و هو أحد أصحاب النّبی الأکرم صلی الله علیه و آله، ولکنّه تهاوَن عن نَصرة رسول اللَّه صلی الله علیه و آله، فی غزوة تَبوک، و بعدها ندم أشدّ الندم، فأراد أن یُکفّر عن فِعلته، فذهب إلی مسجد النّبی الأکرم صلی الله علیه و آله، وربط نفسه إلی أحد أعمدته، وأقسم أنّ لا یطلق نفسه إلّابموافقة اللَّه و رسوله، أو یتوب اللَّه تعالی علیه، فبقی علی هذه الصورة حتی تاب اللَّه تعالی علیه، ونزلت الآیة، وصرّحت بقبول اللَّه تعالی لِتوبته. و من الواضح، أنّ أبا لُبابة کان قد تحرک من موقع مُحاسبة النفس، و مُعاقبتها علی فِعلتها، و هو دلیلٌ علی أنّ السّیر و السّلوک إلی اللَّه تعالی، کان موجوداً علی عهد الرسول الأکرم صلی الله علیه و آله. وأمّا جملة: «خَلَطُوا عَمَلًا صالِحاً وَآخَرَ سَیِّئاً»، فهی أیضاً ربّما تکون إشارةً لذلک المعنی أیضاً، و أتحفتنا الرّوایات أیضاً، وأرشدتنا إلی موضوع بحثنا، ومنها: ۱- ما ورد عن علی علیه السلام، أنّ قال فی أوصاف المتّقین، فی نهج البلاغة: «إن اسْتَصْعَبَتْ عَلَیهِ نَفْسُهُ فی ما تَکْرَهُ لَمْ یُعْطِها سُؤلَها فِی ما تُحِبُّ» «۲». و المقصود منه، أن یمنع نفسه فی حالة جموحها، من النوم و الرّاحة و الأکل و الشّرب، الاخلاق فی القرآن، ج۱، ص: ۲۲۶ لتتأدّب و لتنصاع إلیه. ۲- ما ورد فی غُرر الحِکَم، عن ذلک الإمام علیه السلام الهمام، أنّه قال: «إذا صَعُبَتْ عَلَیکَ نَفْسُکَ فاصْعَبْ لَها تَذِلُّ لَکَ». ۳- و عنه علیه السلام: «مَنْ ذَمَّ نَفْسَهُ أَصلَحَها، وَمَنْ مَدحَ نَفْسَهُ ذَبَحها» «۱» ۴- و عنه علیه السلام، قال: «دَواءُ النَّفْسِ الصَّومُ عَنِ الهوی وَالحَمِیةُ عَنْ لَذّاتِ الدُّنیا» «۲». و یحدّثنا التأریخ عن نماذجٍ کثیرةٍ من أصحاب النبی الأکرم صلی الله علیه و آله، و العلماء الکبار، و المؤمنین المُخلصین، الذین إذا مسّهم إغواء الشّیطان، و إرتکبوا بعض الذنوب، کانوا یسارعون فی وضع أنفسهم تحت طائلة العقاب، لئلّا یتکرّر هذا العمل منهم مرّةً اخری فی المستقبل، و منها: ۱- ورد أنّ أحد أصحاب النّبی الأکرم صلی الله علیه و آله، و إسمه «ثَعلبة» «۳»، کان من الأنصار، و کان یُؤاخی «سعید بن عبدالرحمن»، و هو من المهاجرین، و صاحَبَ سعیدٌ الرّسول الأکرم صلی الله علیه و آله فی إحدی غزواته، و خَلّف ثعلبة فی المدینة، مُعتمداً علیه فی حلّ مشاکل بیته و عائلته، و ما یحتاجونه من باقی الامور المعیشیّة، و فی یوم ما، إحتاجت امرأة «سعید» إلی شیءٍ، فوقفت خلف الباب، تتحدّث مع ثعلبة فی ذلک الأمر، فوسوس له الشّیطان فی ممارسة الإثم، فکشف عن حجابها، فرآها جمیلةً جدّاً، فأراد أن یضمّها إلی صدره، ولکنّها نهرته قائلة له: ما تفعل یا ثعلبة، أمِنَ الحقِّ أن یکون أخوک فی الجِهاد، و أنت تُرید بأهلِهِ السّوء؟! إنتبه ثعلبةُ من نومه وغفلته، وأیقظه هذا النّداء من غیّه، فَصاحَ وفرّ علی وجهه فی البیداء باکیاً، وهو یقول: «إلَهِی أَنْتَ المُعرُوف بِالغُفرانِ وأَنا المَوصُوفُ بِالعِصیانِ» «۴». فبقی فی الصحراء مدّةً طویلةً مُعاقباً نفسه، مَضیّقاً علیها لِما صدر منه، و فی قصّةٍ طویلةٍ الاخلاق فی القرآن، ج۱، ص: ۲۲۷ تحکی أنّه عاد بعدها إلی الرسول الأکرم صلی الله علیه و آله، وتاب علی یده، فنزلت الآیة أدناه لتوکید قبول توبته، وهی الآیة (۱۳۵) من سورة آل عمران: «وَالَّذِینَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَکَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ یُصِرُّوا عَلَی مَا فَعَلُوا وَهُمْ یَعْلَمُونَ». ۲- نقل عن حالات الفقیه الکبیر، المرحوم آیة اللَّه، البروجردی قدس سره، عندما کان یجلس للدرس مع طلابه، فربّما

يَبدَر منه أثناء النّقاش، أن يرفع صوته بالتّوبيخ لأحد طلّابه، ولم يكن ذلك منه إلّامن باب المحبّة، و علاقة الأب مع إبنه، فكان يندم مباشرةً و يعتذر، و ينذر للصوم فى غَدِه ليُكفّر عن فعله، رغم أنّه لم يصدر منه ما يخالف الشّرع. ۳- نقلُ أحد كِبار عُلماء الأخلاق، عن أحد الوعّاظ، أنّه عندما كان يصعد على المِنبَر للوعظ و الخطابة، و قبل الشّروع كان يُسلّم على الحسين عليه السلام، و لا يبدأ بكلامه حتى يسمع الجواب منه عليه السلام، هذه الحالة المعنوية، لم تحصل لديه إلّابعد حادثةٍ حدثت له مع أحد الوعّاظ، حيث قَرّر فى يوم من الأيّام مع نفسه، يكسر مجلس ذلك الواعظ المعروف، بإيراده كلاماً أبلغ وأحلى من كلام ذلك الشّيخ، فتنبّه لِخَطئه، و أخذ على نفسه بعدم إرتقاء المنبر لمدّة (۴۰) يوماً، عِقاباً لنفسه على فعلتها تلك، فالقى فى قلبه ذلك النّور و تلك الحالة الإلهيّة. «۱» و زبدة الكلام، أنّه وللحصول على النتائج و المعطيات، المرجوّة من المراقبة و المحاسبة، أن يتحرك الشّخص فى عملية التّزكية، من موقع معاقبة النفس عند زلَلِها و جُموحها عن الطريق، وإلّا فلا يمكن تَوخّى النّتائج المطلوبة فى نطاق التّهذيب و التّزكية، و هذا لا يعنى أننا نُمضى أعمال و فعال بعض الصّوفيين المنحرفين، كما أورد بعضها الغزالى فى كتابه: «إحياء العلوم»، فما يفعلوه من أعمال خَشنةٍ مُتهوِّرة، و سلوكياتٍ شاذةٍ، فى دائرة معاقبة النفس و جُبران تقصيرها، لا تَمُتّ إلى الدّين بصلةٍ، و قصدنا من المعاقبة، هى أعمالٌ مشروعةٌ فى دائرة المفاهيم الإسلاميّة، كالصّوم، و مخالفة الهوى، و حرمان النفس من بعض لذّاتها المادية، التى لا تخدش فى سماحة الدين ورأفته، بل هى من اسسه. الاخلاق فى القرآن، ج۱، ص: ۲۲۸ و كما يقول المرحوم النّراقى، فى «معراج السّعادة»: إذا صدرت من الشّخص مخالفةٌ؛ ما فعليه تأديب نفسه و ترويضها، بالعبادات الثّقيلة مثلًا، أو بإنفاق الأموال التى يحبّها ويجمعها، أو يقوم بتجويع نفسه عند أكله لِلُقمة الحرام، أو يؤدب نفسه بالسّكوت، ويمدح الشّخص الذى يغتابه، أو يجبرها بذكر اللَّه تعالى، وإذا إستهان أو استصغر أحداً من الناس لفقره، فليكرمه بالمال الكثير، و كذلك الحال فى بقيّة المعاصى، و الموبقات التى صدرت منه، ولكلٍّ بِحَسَبِه» .«۱»

الخطوة السّادسة: «النيّة» و «إخلاص النيّة»

اشارة

تناول العلماء فى بداية مباحثهم الأخلاقية، مسألة «النيّة» و «إخلاص النيّة»، و فرّقوا بينهما وقالوا: إنّ «النيّة» شىءٌ، و «إخلاصُ النيّة» شىءٌ آخر، لكنّهم لم يذكروا فروقاً واضحةً و مشخّصَةً، فأدخلوا إخلاص النيّة فى مبحث النيّة، بحيث يصعب الّتمييز بينهما. و لأجل التّفريق و الّتمييز بينهما، يمكن القول: إنّ المقصود من «النيّة»: هو العَزمُ و الإرادةُ الرّاسختين لفعلٍ ما، بقطع النّظر عن الدّافع الإلهى، أو المادى الذى يقف خلفها. بالطّبع إذا أراد الإنسان أن يرى ثمرة عمله، فى دائرة الواقع وحركة الحياة، فعليه أن يدخل إلى ساحة العمل و السّلوك، بإرادةٍ قويّةٍ، و عزمٍ راسخ، لا تُزلزِلهُ التّحديات، و لا تهزّه الصّعاب، سواءً فى نطاق تحصيل العلم، أو فى الزّراعة و التجارة و السّياسة. و الخُلاصة: إنّ كلّ عملٍ إيجابى، نريد أن نصل به إلى النتائج المرجوّة، علينا فى البداية، أن نتقدم نحو ميدان العمل و الممارسة، بقلبٍ ثابتٍ و إرادة بعيدةٍ عن التّردد، و بالطبع فإنّ هذا الأمر لا يتمّ إلّابالتنظير له، فى مرحلةٍ سابقةٍ، و دراسةِ كلّ جوانبه و الامور المحيطة به، من عوائد و نتائج إيجابيّة أو سلبيّة، و العقبات التى يمكن أن تقف بوجهه، و بعدها المُضى قُدُماً بخطى ثابتةٍ نحو الهدف، فى خطّ العمل و التّطبيق. الاخلاق فى القرآن، ج۱، ص: ۲۲۹ و لأجل السّير فى طريق تهذيب الأخلاق و السلوك إلى اللَّه تعالى، نحتاج إلى نيّة جادّةٍ، و إرادةٍ حاسمةٍ، لأنّ ضعف الإرادة، يمثّل أكبر عائقٍ أمام تحقيق ما يطمح إليه الإنسان، فى دائرة التّكامل الأخلاقى، فأىّ مانع يقف بوجهه، سُرعان ما يُولّى دُبُرَه و يعود أدراجَه، فالضّعف فى عنصر الإرادة، بإمكانه أن يَتسرّب إلى سائر القوى الباطنيّة، و بالعكس، فإنّ القويُّ الإرادة، سيقوم بتوظيف قِواه، و ملكاته الداخليّة، و يدفعها بقوةٍ نحو الهدف المنشود. و هذا هو الأمر، الذى عبّر عنه القرآن الكريم ب: «العزم»، و قد سُمّى الأنبياء العظام، لعزمهم القوى، و إرادتهم الحديديّة، ب الأنبياء أولو العزم) «۱»

فخاطب القرآن الكريم، الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله، قائلًا: «فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكّل عَلَى اللّهِ» «۲». و بالنسبة لآدم عليه السلام، قال: «وَلَقَدْ عَهِدنا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً» «۳»، حيث تناول من الشّجرة الممنوعة، ولم تكن لديه إرادةٌ قويةٌ فى خطّ الطّاعة. أمّا فى دائرة الرّوايات الشّريفة، فنرى أنّها توّجهت إلى عنصر العزم، و أكّدت عليه من موقع الأهميّة. ومنها: ما نقل عن الإمام موسى الكاظم عليه السلام، فى أدعية رجب، نقرأ: «وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَفضَلَ زَادِ الرَّاحِلِ إِلَيكَ عَزْمُ إرادَةٍ يَخْتارُكَ بِها وَ قَدْ ناجاكَ بِعَزمِ الإرادَةِ قَلبى» «۴». و فى حديث آخر عن الصّادق عليه السلام، قال: «إنّما قَدَّرَ اللّهُ عَوْنَ العِبادِ عَلى قَدْرِ نَيّاتِهِم، فَمَن صَحَّتْ نِيَّتُهُ تَمَّ عَوْنُ اللّهِ لَهُ، وَ مَنْ قَصُرَتْ نِيَّتُهُ قَصُرَ عَنْهُ العَوْنَ بِقَدْرِ الَّذِى قَصَّرَهُ» «۵». و فى حديثٍ آخر، عنه عليه السلام: «ما ضَعُفَ بَدَنٌ عَمّا قَوِيتْ عَلَيهِ النِّيَّةُ» «۶». فهذا الحديث، يبيّن لنا فاعليّة الإرادة، و دورها فى الصّعود بالقوى الجسمانيّة، إلى أبعد الحدود والمراتب فى حركة الإنسان. الاخلاق فى القرآن، ج۱، ص: ۲۳۰ و من المعانى الاخرى «لِلنيّة»، هو إختلاف الدّوافع، بالنّسبة لِلأعمال الّتى تكون على هيئةٍ واحدةٍ فى الظّاهر، فالذّهاب للجهاد، يمكن أن يكون الباعث له هو كسب الغنائم، أو الإستعلاء على النّاس، أو يكون دافِعُهُ نصرة الحقّ، و دفع الظّلم، و إطفاء نار الفِتن، و أمثال ذلك. فالذّهاب لِلحرب، واحدٌ فى الشّكل و الظّاهر، ولكن شتّان بين النّوايا السّليمة، و بين النّوايا المغرضة. و لأجل ذلك، أتت الأوامر بإصلاح النيّة، و تنقيتها من الشّوائب، قبل السّلوك فى أىّ طريق، و ما السّالك فى خطّ اللّه، و الكمال المعنوى بِمُستثنى عن ذلك، فهل أنّ هدفه من سلوك سبيل التهذيب والرياضة، هو التّكامل المعنوى، و الوصال الحقيقى، أم أنّه يريد كسب عنصر القوّة فى عالم النفس، و التّسلط على ما وراء الطّبيعة، ليشار إليه بالبَنان؟!. و ما وردنا من حديثٍ: «إنّما الأَعمالُ بالنِّيّاتِ»، هو إشارةٌ لهذا المعنى، وَ وَرد الحديث فى موسوعة: بحار الأنوار، عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله، فقال: «إنّما الأَعمالُ بالنِّيّاتِ و إنَّما لِكُلِّ امرءٍ ما نَوى فَمَنْ كانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ، فَهِجْرَتُهُ إلى اللّهِ وَرَسُولِهِ، وَ مَنْ كانَتْ هِجرَتُهُ إلى دُنيا يُصيبُها أو إمرَأَةٍ يَتَزَوَّجها فَهِجْرَتُهُ إلى ما هاجَرَ إِلَيهِ» «۱». و كذلك الحديث الوارد عن علي عليه السلام، حيث يقول: «عَلى قَدْرِ النِّيَّةِ تَكُونُ مِنَ اللّه عَطِيَّةٌ» «۲». فهو إشارةٌ إلى نفس المعنى الآنف الذكر. و يُستفاد مما تقدم، أنّه ولأجل الوصول إلى المقاصد والأهداف المنشودة، فى أىّ أمرٍ و عملٍ، و خصوصاً المصيريّة منها، علينا أن نتحرّك فى دائرة العمل، بإرادةٍ قويّةٍ و عزمٍ راسخٍ، فى مُواجهة التحدّيات الصّعبة، لتحقيق الأهداف المرسومة، و بدون ذلك، سيحل فينا عنصر اليأس والحيرة و الضّياع. وكذلك هو حال السّائر فى طريق تهذيب النّفس، و إصلاح الخَلل فى واقعه الداخلى، عليه البدء بإرادةٍ حديديّةٍ، و يدعمها بالتوكّل على البارى تعالى، فى عمليّة السّلوك المعنوى، ويمكن الاخلاق فى القرآن، ج۱، ص: ۲۳۱ أن يتساءل المرءُ عن كيفيّةِ تَحصيل هذه الإرادة القويّة، فى واقعه الدّاخلى و النّفسى. و الجواب واضح جِدّاً، فَنفس الهدفِ المنشودِ، هو الحافز الأصلى الذى يدفع الإنسان نَحوه، فكُلّما كان الهدف سامِياً، كان السّير إليه أقوى وأشد، والخُطى نَحوه أثبت. فإذا أذعن الإنسان لهدف الحقيقة، و هىَ: أنّ وجوده، و الهدف من خلقته، ليس هو إلّا تهذيب الأخلاق و القربُ من اللّه تعالى، و بِغَفلته أو تَغافُله عنها، سيقع فى مستنقع الرّذائل، و ينحدر فى وادى الظّلمات، فإذا صدّق تلك الحقيقة، و تعمّق فيها، أكثر و أكثر، فسوف يسير على بصيرةٍ من أمره، ثابتَ الخُطى، هادىءَ البال، مرتاحَ الضّمير، رابطَ الجّأش، بل وأكثر من ذلك، سيفدى روحه فى هذا السّبيل، و يكون مِصداقاً ل: «عَجّلْتُ إليك رَبِّ لِتَرضى . و يمكن القول فى جملة واحدة، أنّ الإرادة القويّة منشؤها المعرفة الكاملة، من موقع الوضوح فى الرّؤية و سمّو الهدف، فى وعى الإنسان.

الإخلاص:

المراد من «الإخلاص»، هو: إخلاص النيّة، و أن يكون الهدف، فى دائرة الفكر و السّلوك: هو اللّه تعالى فقط. و قد يكون هناك أشخاص من ذوى الإرادة القويّة، تمنحهم القوّة للوصول إلى أهدافهم، إلّا أنّ الدّافع الحقيقى لهم، هو: النّفع المادى و المصلحة الذّاتية، ولكنّ أولياء اللّه و السّالكين فى خطّ الحقّ و الإيمان، يتمتعون بإخلاص النيّة للّه تعالى، إلى جانب الإرادة القويّة. و نرى فى القرآن الكريم و الرّوايات الإسلاميّة، أن عنصر: «الإخلاص»، إلى درجةٍ من الأهميّة، بحيث يُعدّ العامل الأساس فى حركة الإنسان و

الحیاة، للفوز فی الدنیا و الآخرة، و کلّ عملٍ فی الإسلام، لا یقبل إلّاإذا توفّر عنصر الإخلاص للّه‌تعالی، هذا من جهةٍ: و من جهةٍ اخری: نری أنّ الإخلاص یعدّ من أصعب الامور، ولا یصل إلی الدّرجة العلیا من الإخلاص إلّاالمقرّبون، رغم أنّ حالة الإخلاص محمودةٍ فی أیّ مرحلةٍ و مرتبةٍ. الاخلاق فی القرآن، ج۱، ص: ۲۳۲ و لنرجع الآن لِلقرآن الکریم، لنستوحی من آیاته مسألة الإخلاص. فبعض الآیات تتحدث عن المخلِصین، و البعض الآخر عن المخلَصین من موقع الثناء، و التّمجید بهم، و منها: ۱- فی الآیة (۵) من سورة البیّنة: «وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِیَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ حُنَفَاءَ وَیُقِیمُوا الصَّلَاةَ وَیُؤْتُوا الزَّکَاةَ وَذَلِکَ دِینُ الْقَیِّمَةِ». حیث تتبیّن أهمیّة هذا الموضوع، بالنّظر إلی أنّ الدّین له مفهومٌ واسعٌ یستوعب فی إطاره، کلّ العقائد و الأعمال الباطنیّة و الخارجیّة، فالضّمیر فی: وما امروا، یعود علی جمیع أتباع المذاهب الإلهیّة والأدیان السماویة، و الإخلاص و الصلاة و الزکاة، تمثّل: عناصر مشترکة بین الجمیع، فهذا التّعبیر فی الآیة، یبیّن حقیقةً واحدةً ألا و هی أنّ جمیع الأوامر الإلهیّة مستقاةٌ من حقیقة التّوحید و الإخلاص، فی خطّ الطّاعة و العبودیّة. ۲- وفی آیة اخری، نجد أنّ القرآن الکریم یوجّه خطابه إلی جمیع المسلمین، و یقول: «فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ وَلَوْ کَرِهَ الْکَافِرُونَ» «۱». ۳- و فی مکان آخر، یخاطب الرّسول الأکرم صلی الله علیه و آله، و یقول: «قُلْ إِنِّی أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّینَ» «۲». ویُستشف من هذه الآیات و آیاتٍ اخری، أنّ الإخلاص هو أساس الدّین و دعامته، التی یرتکز علیها فی عملیّة تثبیت الإنسان، فی خطّ الإیمان و الإنفتاح علی اللّه تعالی. و سنتعرّض لِشرح معنی المخلِصین و المخلَصین، و الفرق بینهما فی ما بعد، ولکن توجد هنا عباراتٌ علی درجةٍ من الأهمیّة، علی مستوی المفاهیم القرآنیة: ۱- الآیة: (۳۹ و ۴۰) من سورة الحِجر، تتحدثان عن الشیطان، بعد ما طرد من رحمة اللّه سبحانه إلی الأبد، فقال بعنادٍ: «وَلَأُغْوِیَنَّهُمْ أَجْمَعِینَ* إِلَّا عِبَادَکَ مِنْهُمْ الْمُخْلَصِینَ». فتبیّن هذه الآیة، حالة المخلَصین من عباده، و أنّها إلی درجةٍ من القوّة و الإستحکام، حتی الشّیطان قد یأس منهم. ۲- الآیة: (۳۹ و ۴۰) من سورة الصافات، تتحدثان عن وعد اللّه تعالی لعباده المخلَصین، الاخلاق فی القرآن، ج۱، ص: ۲۳۳ بثوابٍ لا یعلمه إلّاالباری تعالی، فیقول: «وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا کُنتُمْ تَعْمَلُونَ* إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِینَ». ۳- الآیة: (۱۲۷ و ۱۲۸) من سورة الصافات، أیضاً صعدت بمقام المخلَصین، إلی درجةٍ أنّهم معفوّون من الحساب والحضور فی المحکمة الإلهیّة، ویدخلون الجنّة مباشرة. ۴- الآیة: (۱۵۹ و ۱۶۰) من نفس السورة، وصفت المخلَصین، بأنّهم الوحیدون الذین یصحّ منهم وصف الذات المقدسة، ممّا یدلّ علی عمق معرفتهم الحقیقة بحقیقة الالوهیّة: «سُبْحانَ اللَّهِ عَمّا یَصِفُونَ* إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِینَ». فوصفهم للّهِ، لا إشکال فیه. ۵- الآیة: (۲۴) من سورة یوسف، تحدّثت عن الحصانة الإلهیّة للنبی یوسف علیه السلام، فی مقابل وساوس إمرأة العزیز الشّیطانیّة، فقال: «کَذَلِکَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِینَ». أمّا ما الفرق بین المخلِصین والمخلَصین؟، هنا نجد تفسیراتٌ کثیرةٌ، و یمکن القول أنّ أفضل هذه التّفاسیر، هو الذی یقول: أنّ «المخلِص» هو الذی یتحرک فی طریق الإخلاص للّه‌تعالی، بعیداً عن کلّ الشّوائب و الأدران و المقاصد غیر الإلهیّة، فی دائرة الفکر والنیّة، و یتحرک بعیداً عن الرّذائل و القبائح، فی دائرة الفعل والمُمارسة، أمّا «المخلَصین»، فهو الذی تحضره العنایة الربانیّة، و المدد الإلهی، لرفع آخر شائبة من قلبه، و یشمله لطف الربّ لتخلیصه من کلّ ما لا یحب و یرضی. وتوضیح ذلک: إنّ الشّوائب التی تصیب قلب الإنسان ووجوده علی نوعین: نوعٌ یکون الإنسان منها علی بصیرةٍ، و یسعی لإزالتها من واقع وجوده، بإخلاص النیّة والعقیدة والعمل، ویُوفّق فی مسعاه. أمّا النّوع الآخر، فهو خفی لا یحسّ به الإنسان فی مسارب النّفس و الرّوح، کما ورد فی الحدیث النبوی الشریف: «إنَّ الشِّرکَ أَخفَی مِنْ دَبِیبِ النَّملِ عَلی صَخْرَةٍ سَوداءٍ فی لَیْلَةٍ ظَلْماءٍ» «۱». الاخلاق فی القرآن، ج۱، ص: ۲۳۴ فهنا لا یمکن العبور من هذه المطبّات، إلّابتوفیقٍ من الباری تعالی، و تسدیدٍ إلهی یشمل حال السّائرین إلیه، و بدونه ستبقی الشّوائب عالقة فی القلب و النّفس، و کأنّ الباری تعالی یرید أن یُتحف هؤلاء المخلِصین، الذین لم یتخلّصوا تماماً من عَلَق الشّوائب، و وصلوا بالقرب من النّهایة، بأن یبدل شوائبهم بالیّقین، بلطفه و عنایته، و یجعلهم فی عداد المخلَصین. فعند وصول الإنسان إلی هذه المرحلة، یکون فی مأمَنٍ من الأهواء، و من الوساوس الشّیطانیة، بما یمثّل من تحدّیات صعبة فی طریق التّکامل، و بالتّالی ینقطع طمع الشّیطان فیه، ویظهر عجزه عن إغوائه بصورةٍ رسمیّةٍ. و هنا یستقر المخلَصین فی النّعیم الخالد، و یرتعون بالمواهب الإلهیّة، و یکون

ثناؤهم و توصیفهم، للذات المقدّسة بالصّفات الجمالیّة و الجلالیّة الإلهیّة، قد صبغت بصبغة التّوحید الخالص، وبما أنّهم صفّوا حساباتهم فی هذه الدنیا، فستکون عاقبتهم أنّهم سیدخلون الجنّة بغیر حساب. و یصف الإمام علی علیه السلام فی بعض خطبه، التی وردت فی نهج البلاغة، اولئک المخلصین، فیقول: «قَدْ أَخْلَصَ لِلَّهِ فَاسْتَخْلَصَ» «۱». و قال الرسول الأکرم صلی الله علیه و آله: «فَعِنْدَ ذَلِکَ إسْتَخْلَصَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ لِنُبُوَّتِهِ وَ رِسالَتِهِ مِنَ الشَّجَرَةِ الْمُشَرِّفَةِ الطَّیِّبَةِ ... مُحَمَّداً اخْتَصَّهُ لِلْنُبُوَّةِ وَاصطَفاهُ بِالرِّسالَةِ» «۲». و فی حدیثٍ آخر عن أحد المعصومین علیهم السلام أنّه قال: «وَجَدْتُ ابنَ آدَمَ بَینَ الشَّیطانِ فَإنْ أَحَبَّهُ اللَّهُ تَقَدَّسَتْ أَسْمائَهُ، خَلَّصَهُ وَ آسْتَخْلَصَهُ وَإلّا خَلّی بَینَهُ وَبَینَ عَدُوِّهِ» «۳». و الخلاصة، إنّ الإخلاص فی النیّة و الفکر و العمل، هو من أهمّ الخُطی فی عملیّة التّهذیب و التّربیة و السّیر إلی اللَّه تعالی.

الإخلاص فی الرّوایات الإسلامیّة:

و أتحفتنا الروایات بزخم کبیر من المفاهیم، التی تدور حول محور الإخلاص، و نشیر إلی بعضٍ منها: ۱- ما جاءنا عن الرسول الأکرم صلی الله علیه و آله، أنّه قال: «ثَلاثٌ لایَغُلُّ عَلَیهِنَّ، قَلْبُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ، إخلاصُ العَمَلِ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ، وَ النَّصِیحَةِ لِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِینَ، و اللُّزُومَ لِجَماعَتِهِم» «۱». ۲- ما ورد عنه صلی الله علیه و آله، فی حدیثٍ آخر: «الإخلاصُ سِرٌّ مِنْ أَسرارِی اسْتَودِعَهُ قَلْبَ مَنْ أَحَبَبْتُهُ مِنْ عِبادِی» «۲». ۳- قال الإمام علی علیه السلام: «الإِخلاصُ أَشرَفُ نِهایَةٍ» «۳». ۴- فی حدیث آخر عنه علیه السلام، قال: «الإِخلاصُ أَعلَی الإِیمانِ» «۴». ۵- وعنه علیه السلام: «فِی إخلاصِ الأَعمالِ تَنافَسَ اولُوا النُّهی وَالألبابِ» «۵». ۶- ما ورد فی أهمیّة الاخلاص بحیث أنّ الرسول الأکرم صلی الله علیه و آله، قسّم المؤمنین وفق درجات إخلاصهم، فقال: «بِالإِخلاصِ تَتَفاضَلُ مَراتِبُ الْمُؤمِنِینَ» «۶». ۷- و فی بیان أنّ آخر مرحلةٍ من مراحل الیّقین، هو الإخلاص، قال الإمام علی علیه السلام: «غایَةُ الیَقِینِ الإخلاصُ» «۷». ۸- ما ورد من معطیات الاخلاص علی مستوی العمل، لدرجة أنّ قلیلًا منه یکفی للنّجاة، قال رسول اللَّه صلی الله علیه و آله: «أَخْلِصَ قَلْبَکَ یَکْفِیکَ القَلِیلَ مِنَ العَمَلِ» «۸». ۹- وقال علی علیه السلام: «الإخلاصُ عِبادَةُ الْمُقَرِّبِینَ» «۹». ۱۰- و نختم هذه الأحادیث، بحدیث عن أمیر المؤمنین علیه السلام، أنّه قال علیه السلام: «طُوبی لِمَنْ الاخلاق فی القرآن، ج۱، ص: ۲۳۶ أَخْلَصَ لِلَّهِ العِبادَةَ وَالدُّعاءِ، وَلَمْ یَشْغَلْ قَلْبَهُ بِما تَری عَیناهُ، وَلَمْ یَنْسَ ذِکْرَ اللَّهِ بِما تَسْمَعُ اذُناهُ وَلَمْ یَحْزَنْ صَدْرُهُ بِما اعطِی غَیْرَهُ»».

حقیقة الإخلاص:

یقول المرحوم الفیض الکاشانی، فی المحجّة البیضاء حول هذا الموضوع: «إعلم أنّ کلّ شیء یتصور أن یشوبه غیره، فإذا صفا عن شوبه، و خلص عنه سمّی خالصاً وسُمّی الفعل المصفّی، المخلص إخلاصاً، قال اللَّه تعالی: «وَإِنَّ لَکُمْ فی الأَنعامِ لَعِبْرَةً نُسْقِیکُمْ مِما فِی بُطُونِهِ مِنْ بَیْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَناً خالِصاً سائِغاً لِلشَّارِبِینَ» «۲»، فإنّما خلوص اللّبن، أن لا یکون فیه شوب من الدم و الفرث، و من کلّ ما یمکن أن یتمزج به والاخلاص، یضادّه الإشراک، فمن لا یکون مخلصاً فهو مشرک، إلّاأنّ للشّرک درجاتٍ، و الإخلاص فی التوحید یضادّه الشرک فی الإلهیّة، و الشّرک منه خفی ومنه جلّی وکذلک الإخلاص» «۳». و کذلک ما ورد من تعبیرات لطیفةٍ فی الرّوایات، تبیّن الإخلاص الحقیقی والمخلصین الحقیقیین، منها: ۱- الحدیث الوارد عن الرسول الأکرم صلی الله علیه و آله، أنّه قال: «إنَّ لِکُلِّ حَقٍّ حَقِیقَةً، وما بَلَغَ عَبْدٌ حَقِیقَةَ الإخلاصِ، حَتّی لا یُحِبَّ أَنْ یُحْمَدَ عَلَی شَیءٍ مِنْ عَمَلٍ لِلَّهِ» «۴». ۲- نقل عنه صلی الله علیه و آله: «أَمّا عَلامَةُ الْمُخْلِصِ فَأَربَعَةٌ، یُسْلِمُ قَلْبُهُ وَتُسلِمُ جَوارِحُهُ، وَبَذَلَ خَیْرَهُ وَکَفَّ شَرَّهُ» «۵». ۳- فی حدیث آخر عن الإمام الباقر علیه السلام، أنّه قال: «لا یَکُونُ العَبْدُ عابِداً لِلَّهِ حَقَّ عِبادَتِهِ الاخلاق فی القرآن، ج۱، ص: ۲۳۷ حَتّی یَنْقَطِعَ عَنِ الخَلْقِ کُلُّهُ إلَیهِ، فَحِینَئِذٍ یَقُولُ هذا خالِصٌ لِی فَیَتَقَبَّلُهُ بِکَرَمِهِ» «۱». ۴- و أخیراً یقول الإمام الصادق علیه السلام: «ما أَنْعَمَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ عَلَی عَبْدٍ أَجَلَّ مِنْ أَنْ لا یَکُونَ فِی قَلْبِهِ مَعَ

اللَّهِ غَيْرُهُ» «۲». الآن بعدما عرفنا أهميّة الإخلاص، ودوره العميق فى سلوک طريق الحّق و القرب من اللَّه، و السّير فى حركة الإنسان فى خط الإيمان والتوحيد، يبقى هنا سؤال يفرض علينا نفسه، وهو كيف يمكننا تحصيل الأخلاص؟ لا شک أنّ الإخلاص فى النيّة، هو وليد الإيمان واليقين العميق بالمعارف الإلهيّة، و كلمّا كان الإنسان متيقناً على مستوى التّوحيد الأفعالى، وأنّ كلّ شىء فى عالم الوجود يبدأ من اللَّه تعالى ويعود إليه، وهو المؤثر الأول وعلّة العلل وأنّ الاسباب و العِلل الجليّة والخفيّة خاضعة لأمره وتدبيره، فحينئذٍ يكون سلوک هذا الإنسان مُنسجماً مع هذه العقيدة، بالمستوى الذى يكون فيه عمله فى غاية الخُلوص، لأنّه لا يرى مُؤثّراً فى الوجود غير اللَّه، يثير فى نفسه الدّوافع المضادّة للإخلاص، و الحركة فى غير طريق التّوحيد. و عكست الرّوايات هذه الحقيقة، فقال الإمام على عليه السلام: «الإخلاصُ ثَمَرَةُ اليَقِينِ» «۳». و عنه عليه السلام: «ثَمَرَةُ العِلْمِ إِخلاصُ العَمَلِ» «۴». وأخيراً تناول الإمام على عليه السلام المسألة بشىءٍ من التفصيل، فقال: «أَوَّلُ الدِّينِ مَعْرِفَتُهُ، وَ كَمالُ مَعْرِفَتِهِ التَّصدِيقُ بهِ، وَكَمالُ التَّصدِيقِ بِهِ، تَوحِيدُهُ، وَكَمالُ تِوحِيدهِ الإِخلاصُ لَهُ» «۵».

موانع الإخلاص:

أشار علماء الأخلاق الأفاضل إلى هذه المسألة إشارات دقيقة وواضحة، فقال البعض، إنّ الاخلاق فى القرآن، ج۱، ص: ۲۳۸ موانع الإخلاص وآفاته على نحوين: جليّةٌ، و خفيّةٌ. فبعضها خطر جداً، و البعض الآخر أضعف، و الشّيطان و النّفس الأمّارة، يسعيان لتكدير صفاء القلب، و تلويثه بالرّياء، بالمستوى الذى يحوّل الإنسان إلى كيان مهزوزٍ، أمام حالات الخطر، و يشلّ فيه إرادة المُواجهة. فَبعضٌ من مراحل الرّياء واضحةٌ للعيان، بحيث يمكن لكلّ فرد التّوجه إليها، مثلما يأمر الشّيطان المصلى بالتوءدة بصلاته، كى يراه الناس ويقولوا هذا إنسانٌ مؤمنٌ، فلا يتحرّكون من موقع الغِيبة له و الوَقيعة فيه. فهذه من حيل الشّيطان الجليّة. و يمكن أن تكون وساوس الشيطان بصورةٍ أخفى حيث تتلبّس بلباس الطّاعة، فمثلًا، يلقى فى نفسک: أنّک إنسانٌ معروفٌ، و النّاس تشير إليک بالبَنان، و يجب أن تكون طاعتک وعبادتک على أتمّ الصّحة، لكى يقتدى بک الناس فى أعمالهم، وستكون شريكاً معهم فى ثوابهم، فَهنا ستستسلم لأحابيل الرّياء من دون أن تشعر. أو تكون الخُدع والحيل أشدّ وأقوى وأخفى فمثلًا يقول للمصلّى إنّ العبادة فى السرّ يجب أن تكون مثلها فى العلانية، والذى تكون عبادته فى السّر، أدنى مستوى من العلانية، يعتبر من المرائين، و بهذه الصّورة يدفعه ليحسن صلاته وينمّق عبادته فى الخفاء، ليكون كذلک فى صلاته أمام الناس، و هذا نوعٌ من الرّياء الخَفى، و يمكن أن يغفل عنه الكثيرون، وكذلک المراحل الأخفى والأشد «۱». نعم فإنّ آفات الإخلاص كثيرةٌ، و لا يستطيع أىّ إنسانٍ العبور منها، إلّابتوفيق ربّانى، و لطفٍ إلهى. و نجد هذا المعنى كذلک فى الرّوايات الإسلاميّة، حيث أتحفتنا بما يلزم، للتنبيه على آفات الإخلاص ومنها: الاخلاق فى القرآن، ج۱، ص: ۲۳۹ ما ورد عن أميرالمؤمنين عليه السلام، حيث قال: «كَيفَ يَستَطِيعُ الإخلاصَ مَنْ يَغْلِبُهُ الهوى «۱». و فى الواقع فإنّ ما ذُكر فى الحديثِ، آنفاً، هو أهم وأقوى آفات الإخلاص، نعم فإنّ هوى النفس، يكدّر عين الإخلاص و يُظلِمُها. و عنه عليه السلام، قال: «قَلِّلِ الآمالَ تَخْلُصُ لَکَ الأعمالُ» «۲». و الجدير بالذّكر، أنّ الوساوس يمكن أن تأتى بشكلٍ آخر، فتقول للمُصلى لا- تذهب لِصلاة الجماعة، لأنّ نيّتک يمكن أن تتلّوث بالرّياء أمام الناس، وعليک بإقامة الصّلاة فى بيتک، لكى تعيش أجواء الإخلاص فى خطّ العبادة و الصلاة، و تتخلص من براثن الرّياء!!. أو يدعوه لترک المستحبات لنفس السّبب، لِيحرمه من ثوابها. ولعل هذا هو السّبب فى دعوة القرآن الكريم، للإنفاق بالسرّ و العَلانية: «الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرّاً وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ» «۳». و نختم بحثنا بملاحظةٍ مُهمّةٍ، ألا و هىَ، أنّ الإخلاص فى السرّ، ليس بتلک الدرجة من الصّعوبة والأهميّة، بل المهم هو أن يعيش الإنسان، حالة الإخلاص فى العلانية، و أمام مرأى و مسمعٍ من الناس.

معطيات الإخلاص:

بما أنّ حالة الإخلاص، تُمثّل أغلى جوهرةٍ تُحفظ فی خزانة الرّوح، و ما یترتّب علی هذه الحالة من معطیات إیجابیةٍ مهمّةٍ، فقد أوردت الرّوایات تلک المسألـة، بصورةٍ بلیغـةٍ جمیلـةٍ، و منها: «ما أَخْلَصَ عَبْدٌ للَّهِ عَزَّوَعَلَّ أَربَعِینَ صَباحاً إلّاجَرَتْ یَنابِیعُ الحِکْمَـةُ مِنْ قَلْبِهِ عَلَی لِسانِهِ» «۴». الاخلاق فی القرآن، ج۱، ص: ۲۴۰ و فی حدیثٍ آخر عن أمیرالمؤمنین علیه السلام، أنّه قال: «عِنْدَ تَحققُ الإخلاصُ تَسْتَنِیرُ البَصائِرُ» «۱». وَ وَرد عنه علیه السـلام أیضـاً: «فِی إخلاـصِ النّیاتِ نَجاحُ الامورِ» «۲». و یتّضـح من ملاحظـة هذا الحدیث، أنّالنیّة کلّما أخلصت، کـان الإهتمام بباطن الأعمال أقوی، أو بتعبیرٍ أدق: إنّ الجَودة و الدّقـة علی مستوی السّلوک و العمل، سـتکون فی ذروتها، ونجـاح العمـل سـیکون مضـموناً، و العَکس صـحیحٌ، فإذا کان الهـدف یترکز علی معالم الظاهر فقط، دون أن یولّی أهمیّةً للمحتوی، فسیکون مصیر العمل إلی الفَشل و الخَیبة. و لذلک قال أمیر المؤمنین علیه السلام: «لَو خَلُصَتِ النِّیَّاتُ لَزَکَّتِ الأَعمالُ» «۳».

الرّیاء:

النقطة المقابلة للإخلاص هی: «الرّیاء»، و قد ورد ذمّه بکثرةٍ فی الآیات و الروایات الشریفة، التی نهرت النّاس من هذا العمل المُشین، و إعتبرته من أوضح مصادیق الشّـرک الخفی، و علّة بطلان الأعمال، و علامة من علامات النّفاق. و نجد فیها أنّ الرّیاء یهدم الفضائل، و یزرع بـذور الرّذائل فی روح الإنسان، وُ یشـغله عن الهـدف الأساسـی الحقیقی، فی خطّ الرّسالة و الإسـتقامة. و هو أداةٌ قویةٌ مؤثرةٌ بید الشّیطان الرّجیم، لإضـلال و صـرف النّاس عن الطّریق الصّحیح، و تحویلهم من دائرة الإیمان، إلی دائرة الکفر و الإنحراف. و نعود هنا للآیات القرآنیة الکریمة، التی ترینا وجه المرائی القبیح، و النّتائج السلبیّة المترتّبة علی الرّیاء: ۱- «یَا أَیُّها الَّذِینَ آمَنُوا لَاتُبْطِلُوا صَدَقَاتِکُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَی کَالَّذِی یُنفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ الاخلاق فی القرآن، ج۱، ص: ۲۴۱ النَّاسِ وَلَا یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ کَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَیْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَکَهُ صَلْداً لَایَقْدِرُونَ عَلَی شَیْءٍ مِمَّا کَسَبُوا وَاللَّهُ لَایَهْدِی الْقَوْمَ الْکَافِرِینَ» «۱». ۲- «فَمَنْ کَانَ یَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْیَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحاً وَلَا یُشْرِکْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً» «۲». ۳- «إِنَّ الْمُنَافِقِینَ یُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَی الصَّلَاةِ قَامُوا کُسَالَی یُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا یَذْکُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِیلًا» «۳». ۴- «وَالَّذِینَ یُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْیَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ یَکُنْ الشَّیْطَانُ لَهُ قَرِیناً فَسَاءَ قَرِیناً» «۴». ۵- «وَلَا تَکُونُوا کَالَّذِینَ خَرَجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ بَطَراً وَرِئَاءَ النَّاسِ وَیَصُدُّونَ عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا یَعْمَلُونَ مُحِیطٌ» «۵». ۶- «فَوَیْلٌ لِلْمُصَلِّینَ* الَّذِینَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ* الَّذِینَ هُمْ یُرَاءُونَ* وَیَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ» «۶».

تفسیر و إستنتاج:

«الآیـة الاـولی»: تبیّن أن المنّ بالصـدقات و إیـذاء الآـخرین، یـدخل فی عـداد الرّیـاء و یمحق أعمال الخیر، وتبیّن أنّ المرائی لا یعیش الإیمـان بـاللَّه ولا بالیوم الآخر، «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِکُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَی ...»، وبعـدها یشبّه هؤلاء الناس بمثل الـذی یُنفق أمواله من موقع الرّیـاء: «کَالَّذِی یُنفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ ...». وجاء فی ذیل الآیـة: تشبیهٌ جمیلٌ جـدّاً لأعمالهم العقیمـة، التی لاـ تثمر فی نطاق المعنویّات و ترتب الثّواب، فأعمالهم کالصّخر الـذی یعلوه التراب، فیَشتَبِه الفلاح فی أمره، فیبـذر فیه البذور بأمل الخصب و الزّرع، فیأتی المطر ویزیل کلّ شیءٍ، فقال: «فَمَثَلُهُ کَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَیْهِ تُرَابٌ الاخلاق فی القرآن، ج۱، ص: ۲۴۲ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَکَهُ صَلْداً». و من المؤکـد أنّ مثل هذا العمل و الزرع، لن یثمر أو یورق، فکذلک سـبحانه و تعالی، لا یهدی من ینطلق فی تعامله مع اللَّه تعالی من موقع الرّیاء والکفر، «لَایَقْدِرُونَ عَلَی شَیْءٍ مِمَّا کَسَبُوا وَاللَّهُ لَایَهْدِی الْقَوْمَ الْکَافِرِینَ». فعرّفت الآیة مثل هؤلاء الأـفراد بـالمرائین الـذین لا یؤمنون باللَّه ولا بالیوم الآخر، و مرّة اخری عرّفتهم بالکافرین، الـذین تتحرک أعمالهم کالسّراب المخادع، الـذی لا قیمة له، لأنّهم بذروا أعمالهم فی أرض الرّیاء السّبخة التی لا تصلح للزراعة، و یوجد إحتمال آخر فی تفسیر الآیة، و هو أنّ المرائی نفسه بمثابة قطعة الصّخر، التی لا یثبت علیها التراب، ولا یفید معه أیّ بذرٍ من بذور الخیر و الصّلاح. نعم! فأرواحهم مریضةٌ و

أعمالهم عقيمـة، لا تقوم على أساس من الخير، و نيّاتهم مشوبـة بدرن الرّياء و الشّـرك الخَفى. و اللّطيف: أنّ الآية التى تلتها فى سورة البقرة، شبّهت أعمال المخلصـين، بجُنينةٍ لا بذور فيها إلّا بذور الصّلاح، فأصابها وابلٌ فنبتت نَباتاً حسناً، فأثمرت ثمراً مضاعفاً و مُباركاً فيها. «الآيـة الثانيـة»: خاطبت الرّسول الأكرم صـلى الله عليه و آله، و أمرته بإيصال التّوحيد الخالص للنّاس، إنسـجاماً مع خطّ الرّسالة، و بإعتبار أَنَّ التّوحيدَ أصلٌ أساسى فى الإسلام: «قُلْ إِنّما أَنا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحى إِلَيَّ إِنّما إِلَهُكُم إِلهٌ واحِدٌ». و بذلك يستوحى المؤمن من جو الآيـة الكريمـة، أنّ الأعمال يجب أن تكون خالصـةً و منزّهـةً من أدران الشّـرك: «فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحاً وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً». و عليه فإنّ الشّـرك فى العبادة، يهدم أساس التّوحيد، و الإعتقاد بالمعاد فى حركة الإنسان و الحياة، أو بتعبيرٍ أدق: فإنّ جواز السّـفر إلى الجنّة الخالـدة، يتمثل بخُلوص العمل فى دائرة السّـلوك و النيّـة. و جاء فى شأن نزول الآية: قال إبن عباس: أنّهـا نزلت فى جُنـدب بن زهير العـامرى، قال: يا الاخلاق فى القرآن، ج۱، ص: ۲۴۳ رسول اللّه إنّى أعمـل العمل للّهتعالى، واريـد به وجه اللّه تعالى، إلّاأنّه إذا إطّلع عليه أحـد من الناس سـرّنى؛ فقال النّبى صـلى الله عليه و آله: «إنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ وَلا يَقْبَلُ إلّا الطَّيِّبَ وَلا يَقْبَلُ ما شُورِكَ فِيهِ» «۱». وجاء فى شأن نزول الآيـة أيضاً، قال طاووس: قال رجل: يا رسول للّه! إنى احبّ الجهاد فى سبيل اللّه تعالى واحبّ أن يرى مكانى، فنزلت الآيـة. «۲» وَ وَرد مثل هذا المضـمون بالنّسـبة للإنفاق وصِلة الرّحم «۳»، وتبيّن أنّ الآية الآنفة: نزلت بعد الأسـئلة المختلفـة، فى الأعمال المشوبة بغير الأهداف الإلهيّة، و قد إعتبرت المُرائى على حدّ من يعيش حالة الشّرك باللّه و الشّـخص الذى لا إيمان له بالآخرة. و نقرأ فى حديثٍ آخر، عن الرّسول الأكرم صـلى الله عليه و آله: «مَنْ صَـلّى يُرائى فَقَدْ أَشرَكَ، وَ مَنْ صامَ يُرائِى فَقَدْ أَشـرَكَ، وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرائى فَقَدْ أَشرَكَ، ثُمَّ قَرَأ: فَمَنْ كانَ يَرجُوا لِقاءَ رَبِّهِ ...» «۴». «الآيـة الثّالثة»: بيّنت أنّ الرّياء هو من فعل المنافقين: «إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَـذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا». والجـدير بالـذكر أنّ النّفاق عبارةٌ عن إزدواجيـة الظّاهر والباطن، وكـذلك الرّياء فهو إزدواجيـة الظاهر والباطن، حيث يتحرك المرائى فى أعماله لجلب الأنظـار، فمن الطّبيعى أن يكون الرّيـاء من برامـج المنـافقين. «الآيـة الرابعـة»: إعتبرت الأعمـال التى ينطلق بهـا الإنسان من موقع الرّياء، مساويـةٌ لعـدم الإيمان باللّه تعالى واليوم الأخر: «وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنْ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِيناً فَسَاءَ قَرِيناً». و عليه فإنّ المرائين هم أصـحاب الشيـطان، الذين يفتقدون الإيمان الحقيقى بالمبدأ و المعاد. الاخلاق فى القرآن، ج۱، ص: ۲۴۴ «الآية الخامسة»: تنهى المسـلمين من التشبّه بأعمال المشركين الكفّار، الذين لا يفعلون شيئاً إلّاللرياء و التّفاخر فقط: «وَلَا تَكُونُـوا كَالَّذِينَ خَرَجُـوا مِنْ دِيَـارِهِمْ بَطَراً وَرِئَـاءَ النَّاسِ وَيَصُـدُّونَ عَنْ سَبِيـلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَـا يَعْمَلُـونَ مُحِيـطٌ». فطبقـاً للقرائن و الشـواهد الموجودة، وتصـديق المفسّـرين، فإنّ هذه تشـير إلى خروج المشـركين من قريش فى يوم بَدر، بحليّهم وزينتهم وقد جلبوا معهم آلات الطّرب و اللّعب و اللّهو و النبيذ، وهم يقصدون جلب أنظار أصـحابهم من المشركين الوثنيين. و جاء فى بعض التّفاسير، أنّ منطقة بدر، كـانت تعتبر من المراكز التّجاريـة لعرب الجاهليّـة فى وقتهـا، و أنّ أبـا جهـل جاء بوسائل الطرب و الجوارى، لغرض مُراءاة النّاس، وفَقْأ العيون كمـا يقول المثـل الشّـائع. و على كلّ حال، فإنّ القرآن الكريم قـد نهى المؤمنين من أمثال هـذه الأعمال الشائنـة، و دعاهم إلى ترويض النّفس بالإخلاص و التّقوى، للتغلب على تلـك الحالات النفّسيـة الخطرة، و أن لا ـ ينسوا مصـير المُرائين و أتباع الشّـيطان فى معركـة بـدر. «و الآية الأخيرة»: من الآيات مورد البحث، نجدها تذّم الرّياء ولكن بصورة اخرى فتقول: «فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ* الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ* الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ* وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ». فقـد جاءت كلمة «الويل»، فى (۲۷) مورداً من القرآن، و إختصّت فى الأغلب بالـذّنوب الكبيرة الخطرة جـدّاً، وهنا تحكى عن شـدّة قُبح ذلك العمل فى واقع الإنسان و روحه. إنّ ما ورد فى الآيات الآنفـة الـذكر، يوضح إلى درجةٍ كبيرةٍ، قُبحَ هذه الخطيئة، و أخطارها و آثارها السـلبيّة على سـعادة الإنسان فى حركة الحياة، و من الواضح فإنّ الرّياء يقف حَجرَ عثرةٍ فى طريق تهذيب النّفس، و طهارة القلب و الرّوح للإنسان المؤمن.

الرّياء فى الرّوايات الإسلاميّة:

تطرقت الرّوايات لهـذا الأمر بقوّةٍ و أهميّـة بالغةٍ، و عرّفت الرّياء بأنّه من أخطر الذّنوب، و منها: ۱- ما وَرد عن الرّسول الأكرم صلى الله عليه و آله، أنّه قـال: «أَخْوَفَ مـا أَخافُ عَلَيكُمْ الرّياء و الشَّهوةُ الخَفِيّةُ» «۱». ويمكن أن يكون المراد من الشّـهوة الخفيّة، هو المقاصـد الخفيّة للرياء. ۲- و أيضـاً ما نقل عنه صـلى الله عليه و آله: «أَدنى الرِّياءِ شِـرْكٌ» «۲». ۳- وأيضـاً عنه صـلى الله عليه و آله: «لا يَقْبَلُ اللَّهُ عَملًا فِيهِ مِقدارُ ذَرَّةٍ مِنْ رِياءٍ» «۳». ۴- و عنه صـلى الله عليه و آله: «إِنَّ المُرائِي يُنادى يَومَ القِيامَةِ يا فاجِرُ يا غادِرُ يا مُرائى ضَلَّ عَمَلُكَ وَ حَبَطَ أَجْرُكَ إِذْهَبْ فَخُذْ أَجْرَكَ مِمَّن كُنْتَ تَعْمَلُ لَهُ» «۴». ۵- و قال أحد أصـحاب الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله، رأيت رسول اللَّه صـلى الله عليه و آله فى يوم مـا باكيـاً، فقلت: ما يُبكيك يا رسول اللَّه؟ فقال: «إنّى تَخَوَّفْتَ عَلى أُمَّتِي الشَّركَ، أَمّا إِنَّهُمْ لا يَعْبُـدُونَ صَنَماً وَلا شَمْساً وَ لاقَمَراً وَلا حَجرَاً، وَلَكِنَّهُم يُراؤُونَ بِأَعْمالِهِم»». ۶- و فى حديث آخر عنه صلى الله عليه و آله قال: «إِنَّ المَلَكَ لَيَصْعَدُ بِعَمَلِ العَبْدِ مُبْتَهِجاً بِهِ فَإِذا صَعِدَ بِحَسَناتِهِ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ إِجْعَلُوها فِى سِجِّينٍ إِنَّهُ لَيسَ إِيَّاىَ أَرادَ بِها» «۶». ۷- و أيضاً عنه صـلى الله عليه و آله: «يَقُولُ اللَّهُ سُبْحانَهُ إِنِّى أَغْنَى الشُّرَكـاءِ فَمَنْ عَمِلَ عَمَلًا ثُمَّ أَشْرَكَ فِيهِ غَيرى فَأَنَا مِنْهُ بَرِىءٌ وَهُوَ لِلَّذِى أَشرَكَ بِهِ دُونِى» «۷». هـذه الأحاديث السّبعة عن رسول اللَّه صـلى الله عليه و آله، بيّنت أنّ إثم الرّياء بدرجـةٍ من الشـدّة، بحيث لا الاخلاق فى القرآن، ج ۱، ص: ۲۴۶ يضاهيه شـىءٌ من الذّنوب و الخطايا، و ما ذلك إلّاللنتائج السّـيئة للرّياء فى نفس وروح الإنسان، وكذلك على مستوى الفرد والمجتمع. أمّا ما ورد عن الأئمّـة عليهم السـلام: ۸- ما ورد عن الإمام الصادق عليه السـلام، ينقل عن جـدّه عليه السـلام: «سَـيأتِى عَلَى النَّاسِ زَمانٌ تَخْبَثُ فِيهِ سَـرائِرهُمْ وَتَحْسُنُ فِيهِ عَلانِيَّتِهِم، طَمَعاً فى الـدُّنيا لا يُرِيدُونَ بِهِ ما عِنْدَ رَبِّهِم يَكُونَ دِينُهُمْ رِياءً، لايُخالِطُهُم خَوْفٌ، يَعُمُّهُمُ اللَّهُ بِعِقابٍ فَيَدْعُونَهُ دُعاءَ الغَرِيقِ فلا يَسْتَجِيبُ لَهُمْ» «۱». ۹- و فى حديثٍ آخر عن الإمام الصادق عليه السلام، أنّه قال: «كُلُّ رِياءٍ شِرْكٌ، إِنَّهُ مَنْ عَمِـلَ لِلنَّاسِ كانَ ثَوابُهُ لِلنّاسِ، وَ مَنْ عَمِلَ لِلَّهِ كانَ ثَوابُهُ عَلَى اللَّهِ» «۲». ۱۰- و فى حديث عن أميرالمؤمنين عليه السلام، قـال: «المُرائِي ظاهِرُهُ جَمِيلٌ وَ باطِنُهُ عَلِيلٌ» «۳». و قـال أيضاً: «ما أَقْبَحَ بِالإِنسانِ باطِناً عَلِيلًا وَ ظاهِراً جَمِيلًا» «۴». و مـا ورد عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله، و عن الأئمّة الهداة، فى هذا المجال كثير.

فلسفة تحريم الرّياء:

قـد يتعجّب البعض الذين يعيشون السّذاجة الفكريّة، عند نظرهم و للوهلة الاولى، للروايات التى تتعرض لمسألة الرّياء، و نتائج المرعبة، و يتصورون أنّ عمـل الإنسـان إذا كـان سـليماً ومنتجـاً فى واقعه الخـارجى، فأيّاً كانت النيّـة و الـدّافع، فلن يؤثر ذلك فى تغيير العمل، فالـذى يبنى مُستَشـفاً! أو مسـجداً أو يعبّـد الطّرق و الجسور .. و غيرهـا من الامور التى تصبّ فى الصّالـح العام للناس، فعمله صـحيحٌ و حسنٌ مهمـا كـانت نيّته، فلْنـدَع النّاس يفعلوا الخير، وما لنا والنيّـة!! الاخلاق فى القرآن، ج ۱، ص: ۲۴۷ ولكن الخطأ الفادح يكمن هنا لأنّـه: أولًا: إنّ كـلّ عمـلٍ و فعلٍ يترتب عليه نوعان من ردود الفعل، أحـدهما ما ينعكس أثره فى نفس الإنسان، والآخر ما يترتب على الفعل فى الخارج، فالمُرائى يحطّم نفسه من الدّاخل و يُبعدها عن التّوحيد و الدّين الحنيف، و يوقعها فى وادى الشّرك، و يعتبر عزّته و إحترامه رهنٌ بيـدَ النّاس، و ينسـى قُـدَرة البارى تعالى فى دائرة التّصـرف فى عالم الوجود، و بهـذا يكون الرّياء نوعاً من الشّـرك باللَّه تعـالى، و يُفضـى إلى نتائـج وخيمـة على مسـتوى الأخلاق و القِيَم الإنسانيـة. و ثانياً: بالنّسبة للعمل الخارجى، الـذى يقصـد به الرّياء و السّـمعة، فالمجتمع هو الخاسـر الأوّل فى هـذا المضـمار، لأنّ المرائى يسـعى لتحسـين عمله، على مسـتوى الظّاهر فحسب دون الإهتمام بالباطن، ممّا يُفضـى إلى تحويل العمل، إلى إنحراف و إفسادٍ على المسـتوى الإجتماعى. و بعبارةٍ اخرى: إنّ المجتمع الـذى يتّخـذ من الرّياءِ مركباً، فى ممارسات الأفراد، سيكون كلّ شىءٍ فيه بلا مُحتوى، ك: (الثقافة، الإقتصاد، السياسة، الصحة والنظام والقوى الدفاعية) و كلّها ستهتم بالظّاهر فقط، ولا يكون الهدف منها نيل السّعادة الحقيقيّة للأفراد، بل سيركضون وراء كلّ شىءٍ برّاقٍ و جميلِ الظاهر، و أمّا باطنه، فاللَّه العالم. و هـذا النّوع من الإتجاه، يورد صـدمات و ضـربات و مضـرّات فى حركـة الواقع الإجتماعى، لا تخفى على ذهن الفطن الكيّس.

علامات المُرائی:

قد يصاب بعض الأشخاص، لدى مطالعتهم لتلك الأحاديث التى تُشدّد على المرائى بالوسَوسة النّاشئة من الإبهام فى تشخيص موضوع الرّياء، و رغم أنّ الحَذير بالإنسان التّشديد فى مسألة الرّياء، لأنّ نفوذه خفىٌّ جدّاً، وكم حَدَث للإنسان، أن يعمل عملًا ويبقى لفترةٍ طويلةٍ غير ملتفتٍ لأصابته بالرّياء، كالقصّة المعروفة عن أحد المؤمنين السّابقين، حيث نقل عنه، أنّه قضى صلوات جماعته كلّها، التى صلّاها فى سنوات من عمره الطويل، ولمّا سألوه عن السّبب قال: إنّى كنت دائماً اصلّى الجماعة فى الصّف الأول، وفى يوم من الأيّام تأخّرت الاخلاق فى القرآن، ج۱، ص: ۲۴۸ بعض الشّيء، فلم أجد مكاناً فى الصّف المقدّم، فإضطررت للوقوف خلف الجميع، فشعرت فى نفسى بالأذى من ذلك، و تنبهت لهذه المسألة، فأعدت جميع الصّلوات لأنّها كانت رياء؟! بالطّبع، الإفراط و التّفريط فى هذه المسألة، مَثَلُه كَمَثَلِ بقيّةِ المسائل، غير محمودٍ، و خطأٌ محضٌ، و المفروض التّنبّه للرياء من خلال تتبع مقدماته و علاماته، و لا نَدع مجالًا للوساوس فى إطار إكتشاف هذه الحالة السّلبية، فى دائرة السّلوك الخارجى، و الواقع النّفسى، و لعلماء الأخلاق الأفاضل أبحاثٌ لطيفةٌ فى هذا المضمار، و منهم العلّامة المرحوم الفَيض الكاشانى؛، فقد طرح سؤالًا فى كتابه: «المحجّة البيضاء»، و قال: فبأىّ علامةٍ يُعرف العالم و الواعِظ، أنّه صادق مخلصٌ فى وعظه، غير مريدٍ رئاء النّاس؟. قال فى جواب هذا السؤال: «فاعلم أنّ لذلك علاماتٍ، إحداها أنّه لو ظهر من هو أحسن منه و عظاً و أغزرُ منه علماً، و النّاس له أشدّ قبولًا، فرح به ولم يحسده، نعم لا بأسَ بالغِبطة، و هى: أن يتمنّى لنفسه مثل عمله، والاخرى أنّ الأكابِر إذا حَضروا مجلسه لم يتغيّر كلامه، بل يبقى كما كان عليه، فينظر إلى الخلق بعينٍ واحدةٍ، و الاخرى: أن لا يحبّ إتّباع النّاس له فى الطريق، و المشى خلفه فى الأسواق، و لذلك علاماتٌ كثيرةٌ يطول إحصاؤها» «۱». و أفضل المعايير لمعرفة المرائى من غيره، هو ما وردنا عن الأئمّة الأطهار، ومن جملة الأحاديث: ۱- فى حديثٍ عن الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله، قال: «أَمّا عَلامَةُ المُرائى فَأَرْبَعَةٌ: يَحْرُصُ فى العَمَلِ للَّهِ إذا كانَ عِنْدَهُ أَحَدٌ وَيَكْسَلُ إذا كانَ وَحْدَهُ وَ يَحْرُصُ فى كُلِّ أَمْرِهِ عَلَى المَحمَدَةِ وَيُحْسِنُ سَمْتَهُ بِجُهْدِهِ» «۲». ۲- وَ وَرد فى نفس هذا المعنى فى حديثٍ عن أميرالمؤمنين، بألفاظٍ جميلةٍ، فقال: «لِلمُرائى أَرْبَعةُ عَلاماتٍ: يَكْسَلُ إذا كانَ وَحدَهُ، وَ يَنْشُطُ إذا كانَ فى النّاسِ، الاخلاق فى القرآن، ج۱، ص: ۲۴۹ وَ يَزيدُ فى العَمَلِ إذا اثنِيَ عَلَيهِ، وَيَنْقُصُ مِنْهُ إذا لَمْ يُثْنَ عَلَيهِ» «۱». و ورد نفس هذا المعنى عن لقمان الحكيم أيضاً «۲». و خلاصة القول: إنّ كلّ عملٍ، كان القصد منه المباهاة للناس، فهو دليلٌ على الرّياء، و مهما كان هذا القصد غامضاً و خفيّاً فى دائرة الوعى، فهو دليلٌ على إزدواجيّة شخصيّة الإنسان فى التعامل مع نفسه، فى الخلأ والملأ. و هذا الأمر فى الحقيقة بالغ فى الدقّة و الغموض، لدرجةٍ أنّ الإنسان يخدع وجدانه و ضميره، بإتيان نفس الأعمال التى يأتى بها فى الملأ، و بدرجةٍ عاليةٍ من الجودة و الحُسن، فى خلوته ليقنع نفسه أنّه لا يُرائى، لأنّه يساوى بأعماله فى الظّاهر والباطن، ولكنّ الحقيقة هى إزدواجيّة ذلك الشّخص، ففى كلا الحالتين يكون مرائياً. بالطّبع يجب إجتناب الإفراط و التّفريط فى هذه المسائل، لأننا وجدنا اناساً إمتنعوا من أداء كثيرٍ من الواجبات و حُرموا من الثّواب حذراً أو خوفاً من الرّياء، فلم يؤلّفوا كتاباً، ولم يرشدوا أحداً من النّاس، ولم يصعدوا المنابر، لا لِشيءٍ إلّالأنّهم كانوا يعيشون الخوف من الوقوع فى الرّياء؟! و قد ورد فى الرّوايات، أنّ من يقصد القُربة إلى اللَّه تعالى، إذا أتى بعملٍ ما علانيةً، و عرف به الناس وفرح هو من ذلك، ما دام قصده هو التّقرب إلى اللَّه سبحانه و تعالى، فلن يؤثّر ذلك على عمله «۳». و لا يخفى على القارىء الكريم، أنّ القصد من هذا الأمر، هو تشجيع النّاس إلى سلوك طريق الخير و الصّلاح، و إمضاء أعمالهم المتقرّب بها إلى اللَّه تعالى، فى السّر و العلانية، والمهم هو قصد القُربة و إخلاص النيّة فقط. و جاءت الآيات و الرّوايات، مؤكّدةً لهذا المعنى، وحثّت الإنسان على الإنفاق و التّصدق الاخلاق فى القرآن، ج۱، ص: ۲۵۰ فى السرّ و العلانية، وهذا إن دلّ على شيءٍ فإنّه يدلّ على إمكانيّة الإتيان بالأعمال علانيةً، و بدوافع إلهيّة بعيداً عن الرّياء. و يوجد خمسُ آياتٍ شجّعت على الإنفاق سرّاً و علانيةً، أو سِرّاً وجهراً «۱». مضافاً إلى أنّ قسماً كبيراً من العبادات، يؤدّى فى العلانية، فإذا مالم يتسلط الإنسان على نفسه فى خط الإلتزام الدينى، و يُمسك بزمامها فى دائرة النّوازع الذاتيّة، فَسيخسر هو و المجتمع كثيراً

من أشكال الثّواب و الخير، وستختل أركان بعض العبادات فى خطّ الممارسة والعمل.

علاجُ الرِّياء:

يوجد طريقان لِمُعالجة حالة الرّياء، فالرّياء مَثَلُه كَمَثَلِ سائر الأخلاق السلبيّة و السّلوكيات الذّميمة، ففى بادىء الأمر، علينا التّركيز على معرفةِ العِلَل، و جذور هذه الحالة السّلبية فى الواقع النّفسى، لأجل القضاء عليها، ثم التّحرك نحو دراسة عواقبها المؤلمة، و الكشف عنها فى عمليّة التّصدى لها، و توخى جانب الحَذر منها. بالطّبع لقد أشرنا آنفاً، أنّ الرّياء هو: «الشّرك الأفعالى»، و الغفلة عن حقيقة التّوحيد، فإذا ما تأصلت حقيقة التّوحيد الأفعالى فى قلوبنا، و إستحكمت فى نفوسنا، و إستيقنّا أنّ العزّة للّه جميعاً، من موقع المشاهدة الوجدانية، و رأينا أنّ الرّزق والضرّ و النّفع بيده و هو المسخّر للقلوب، فسوف لن نختار سواه بدلًا، ولن نُدنّس أنفسنا و أفعالنا بحالة الرّياء الشّنيعة، التى لا تنسجم مع خطّ التّوحيد فى دائرة الأفعال، فالذى يعيش اليقين الرّاسخ بهذه الحقيقة، و هى أنّ مَنْ يكون مع اللّه تعالى، يكون كلّ شىءٍ معه، و بدونه فهو لا شىء، ويرى بعين البصيرة، مِصداق قوله تعالى: «إِنْ يَنْصُرْكُمْ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِى يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ» «۲». الاخلاق فى القرآن، ج۱، ص: ۲۵۱ وإذا أدركنا هذه الحقيقة القرآنية التى تقرر أنّ العزّة للّه‌تعالى: «أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمْ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ للَّهِ جَمِيعاً» «۱». أجل إذا ترسّخَ الإيمان بهذه الحقائق الإيمانيّة فى أعماق الرّوح، فلا يجد الإنسان فى نفسه باعثاً على الرّياء و النّفاق، و كسب الجاه والمقام لدى الناس و المُفاخرة و المُباهاة. و قال بعض علماء الأخلاق، إنّ دعامة الرّياء وأساسِه هو حبّ الجاه و المُقام، و عند تحليلنا لمفهوم الرّياء، نجد أنّه يتكون من ثلاثة أركانٍ: «حبّ الثّناء والمدح من الناس»، و «الفرار من مذمّتهم»، و «الطّمع لِما فى أيديهم». ثم يضرب لذلك مثلًا و هو المجاهد فى سبيل اللّه، فتارةً يكون قصدُه المُباهاة و المفاخرة، و إظهار شجاعته وبطولاته للناس، واخرى خوفاً من أن يتّهمه الناس بالجُبن و الخوف، و ثالثةً يكون دافعه الحصول على الغنائم، و الفائز الوحيد، هو الذى يدافع عن الحقّ و الدّين لا غير. هذا من جهةٍ، و من جهةٍ اخرى، عندما يتأمل الإنسان فى سلبيات الرّياء و أضراره ونتائجه القاتلة، نرى أنّه كالنّار التى تقع على عبادات الإنسان و طاعاته، فتحوّلها إلى رماد تذروه الرّياح، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل هو ذنبٌ عظيمٌ يسوّد وجه صاحبه فى الدّنيا و الآخرة ... الرّياء: حشرة الإرضة التى تَنخر دَعامات بيت سعادة الإنسان، لينهار به فى وادٍ سحيقٍ من الشّقاء و الظلّام .. و الرّياء بدوره نوعٌ من أنواع الكفر و النّفاق و الشّرك ... و الرّياء يسحق الشّخصيّة و الحريّة و الكرامة، و أشدّ النّاس بؤساً يوم القيامة، المراؤون. فهذه حقائقٌ تردع الإنسان، و تبعده عن ذلك الأمر الشّنيع. و لا ننسى أنّ المرائى‌سيفتَضِح، إن عاجلًا أو آجلًا فى هذه الدّنيا، و ستظهر حقيقته الزّائفة على فلتات لسانه و شَطحات كلماته، وهذا العامل له قسطٌ من التأثير فى عمليّة الرّدع النّفسى، الاخلاق فى القرآن، ج۱، ص: ۲۵۲ لحالة الرّياء فى واقع الإنسان، مضافاً إلى أنّ لذّة العمل الصالح، و النيّة الطيّبة التى تطرأ على الإنسان، لا تقاس بشىءٍ، و هو أمرٌ يكفى لإخلاص النيّة. و يعتقد البعض، أنّ إحدى طرق المعالجة، هى السّعى إلى إخفاء العبادات و الحسنات، و لا يُمارسها فى العلن، ليتخلّص تدريجيّاً من هذه العقدة المستعصيّة فى الذّات المرائيّة. ولكن هذا لا يعنى، عدم الحضور فى صلاة الجَماعة و الجُمعة و الحج، لأنّها تعدّ أيضاً خسارةً كُبرى لا تُعوّض.

هل النّشاط فى العبادة يُنافى الإخلاص؟

يُراود هذا السّؤال أذهان الكثيرين، و هو أنّهم يشعرون بنشاطٍ روحى، بعد الإتيان بالعبادة بالمستوى المطلوب، فهل أنّ هذا الشّعور بالنّشاط، يتقاطع مع الإخلاص، أو أنّه علامةٌ على الرياء؟. و الجواب: أنّ النّشاط إذا إستمدّ اصوله، من التّوفيق الإلهى و النّور المعنوى المستقى من العبادة، و معطياتها على روح الإنسان، فلا تَثريب ولا ضير، و لا يُنافى الإخلاص فى النيّة، أمّا لو كان النّشاط ينشأ من

مشاهـدهٔ النـاس له، فـإنّه یُنافی الإخلاص، رغم أنّه لا یکون سـبَباً فی بُطلان الأعمال، شـریطهَ أن لا یتغیّر مقـدار و کیفیّـهٔ العمل بسـبب مشاهـدهٔ الناس له. وَ وَرد هـذا المعنی فی الرّوایات الإسـلامیّهٔ: منها ما وَرد عن أحـد أصـحاب الإمام الباقر علیه السـلام، أنّه قال: سألتُ الإمام علیه السلام، عن الرّجل یعمل الشّیء من الخیر، فیراه إنسانٌ فیسّره ذلک. قال علیه السلام: «لا بَأْسَ، ما مِنْ أَحَدٍ إلا وَهُوَ یُحِبُّ أنْ یَظْهَرَ لَهُ فی النّاسِ الخَیرُ، إذا لَمْ یَکُنْ صَنَعَ ذَلِکَ لـذَلِکَ» «۱». و فی حـدیثٍ آخر عن أبی ذر رحمه الله،- عنـدما سأل الرّسول الأکرم صلی الله علیه و آله-، قـال: قلت یا رسول الاخلاق فی القرآن، ج۱، ص: ۲۵۳ اللَّه: الرّجل یعملُ العمل لنفسه و یحبّه الناس. قال صـلی الله علیه و آله: «تِلکَ عاجِلُ بُشری المُؤمِنِ» «۱».

ما الفرق بین الرّیاء و السّمعهٔ:

هـذا سؤال یفرض نفسه أیضاً، فهل یوجـد فرق بین الرّیاء و السّـمعهٔ؟، و هل أنّهما یتنافیان مع إخلاص النیّهٔ، و یوجبان بطلان العمل؟. الجواب: الرّیاء: هو فعل الخیر أمام مرآی و مسمع من النّاس، لکسب الوجاههٔ لدیهم، و لیشار إلیه بالبنان من موقع المدح و الثّناء. و أمّا السّـمعهٔ، فهی أداء أفعـال الخیر بعیـداً عن أنظـار النّاس، ولکن لِیُفهِمَهم لاحقاً أنّه هو الـذی فعل هـذه الامور، لیکتسب بـذلک و جاههً لدیهم، والحقیقهٔ أن الدّافع لِکِلا الإثنین غیر إلهی، فالأوّل یؤدّی عمل الخیر أمام مرآی الناس، و الثّانی بصورهٍ غیر مُباشـرهٍ و عن طریق السّـماع، ولا فرق بینهما فی دائرهٔ فساد النیّهٔ، و بطلان العمل و فقدان قصد القربهٔ. ولکن إذا فسّرنا السمعهٔ بأنّها أداء الفعل بقصد القُربّهٔ، ولکن إذا علم النّاس فی الآجل و مـدحوه و أثنوا علیه، فإنّه یفرح بذلک، فلا شکَّ بأنّ هذه الحالهٔ لا توجب بُطلان العمل. و یمکن أن یتحرک الإنسان فی سـلوکیّاته و أعماله، بقصد القُربهٔ المطلقهٔ، ولکنّه یرویها للناس بعد ذلک لیحتل مکانهً بینهم، «و هذا العمل یُسمی بالرّیاء اللّاحق»، فهـذا السّـلوک أیضاً لا یُبطل العمل، لکنّه یُقّلل من قیمته إلی أدنی حـدّ، وخصوصاً من النّاحیهٔ الأخلاقیّهٔ. و قد تحدّث بعض من کبار الفُقهاء، عن کیفیّهٔ نفوذ و توغّل الرّیاء فی أعمال الإنسان، و قالوا أنّها علی عَشرِ صُوَرٍ: الصّورهٔ الاولی: أن یکون قصده من الفعـل: مشاهـدهٔ النّاس له، و لاـ شکّ ببطلانها. الاخلاق فی القرآن، ج۱، ص: ۲۵۴ الصورهٔ الثّانیـهٔ: أن یکون الهـدف فیها الباری تعالی، و الرّیاء مَعاً، و هـذه الحالـهٔ أیضاً موجِبـهُ: للبطلان و الإحباط. الثّالثهٔ: أن یُرائی فی جزءٍ من الأعمال الواجبهٔ، کما لو مارس الرّیاء فی الرّکوع، أو السّـجود وحـده فی الصّـلاهٔ الواجبهٔ، و لا شک فی کونه یسـتوجب البُطلان، حتی لو کان هناک مجالًا للإسـتدراک، و حاله حالَ ما لو فقد وضوءه وهو فی أثناء الصّلاهٔ، و إن کان الأحوط أن یأتی بالجزء الذی وقع فیه الرّیاء، ثم إعادهٔ الصّلاهٔ بعد الإنتهاء. الصّورهٔ الرّابعـهٔ: الرّیاء فی الجزء المسـتحب، کما فی القُنوت، فهو أیضاً من دواعی البُطلان. الخامسـهٔ: أصلُ العمل و القَصد، یکون اللَّه تعالی، ولکنّه یؤدّیه فی مکانٍ عام: (کالمسـجد)، من دون قصـد ربّانی فیه، وهو باطلٌ أیضاً. السّادسهٔ: أن یُرائی فی وقت العمل، فأصـل الصّـلاهٔ للَّهتعالی، و لکنّه یُرائی فی أدائها فی أوّل وقتها، فعمله باطلٌ أیضاً. السّابعـهٔ: أن یُرائی فی بعض خُصوصـیات و أوصاف العمل، کمـا لو صـلّی الجماعـهٔ، و هو فی حالـهٍ من الخشوع والخضوع المُفتعلـهٔ، وهو باطلٌ أیضاً، فالموصوف یتبع الأوصاف فی هـذه الحالـهٔ. الثّامنهٔ: أن تأتی بالعمل قربهً إلی اللَّه، ولکنّه یرائی فی مقدّمات العمل، فیذهب إلی المسجد بقصد الصّلاهٔ و الثّواب، ولکنّ حرکته نحو المسـجد بقصـد الرّیاء. فالکثیر من الفُقهاء لا یرون بُطلان العمل لمثل هذا النوع من الرّیاء، لأنّ مقدّمات الرّیاء حدثت بعیداً عن العمل، وهو ما تقتضـیه القاعـدهٔ الفِقهیّهٔ. التّاسـعهٔ: أن یُؤدّی بعض الأوصاف الخارجیّهٔ بنیّهٔ الرّیاء، کما لو صـلّی للَّهِ تعالی، ولکنّه یحنّک نفسـه ریاءً، فالبّرغم من قبـح هـذا العمل، ولکنّه لا یُبطل الصـلاهٔ. «۱» عاشـراً و أخیراً: أن یتحرّک فی إتیـانه بالعمل، من موقع القربـهٔ المطلقهٔ للَّهتعـالی، ولکن إذا الاخلاق فی القرآن، ج۱، ص: ۲۵۵ شاهـده الناس، فإنّه یشـعر فی قرارهٔ نفسه بالفرح، من دون أن یؤثّر ذلک علی کیفیّهٔ العمل، فهـذا القسم لا یوجب البُطلان أیضاً، لأنّه لا یعـدّ من الرّیاء. و نصل هنا إلی نهایهٔ بحثنا حول الرّیاء، و إن کنّا قد أعرضـنا عن کثیرٍ من الامور، إجتناباً للتّطویل.

الخطوة السّابعة: السّكوت و إصلاح اللّسان

اشارة

تناولت الرّوايات الإسلاميّة هاتين المسألتين، بمزيدٍ من الإهتمام، و كذلك علماء الأخلاق، أكّدوا عليهما فى أبحاثهم التّربويـة، لإعتقادهم أنّ السّير و السّلوك إلى اللّه تعالى، لنْ يتحقّق فى واقع الإنسان إلّابالسّكوت، و حفظ اللّسان من الذنوب التى قد يقع الإنسان فيها من خلال الكلام، و إن كان، قد أتعب نفسه فى الرياضات الرّوحيّة و أنواع العبادات. أو بتعبيرٍ أدَقْ: إنّ مفتاح مسيرة التهذيب والسّلوك إلى اللّه تعالى هو الإلتزام بهذينك الأمرين، ومن لم يستطع السّيطرة على لسانه، فلن يُفلح فى الوصول، إلى الأهداف السّامية و المقاصد العالية. و بعد هذه الإشارة نعود إلى بحثنا الأساسى، و دراسة الآيات و الرّوايات التى وَرَدت فى هذا المِضمار.

السّكوت فى الآيات القرآنيّة الكريمة:

فى كِلا المَوردين، إعتبر القرآن الكريم، هذه المسألة من القيم السّامية، فى خطّ الإيمان و الأخلاق، ففى بادِىء الأمر، إستعرض قصّة مريم عليها السلام، فعندما كانَت فى وضعها المُتأزّم، و تفكيرها فى حملها و حالة الطلق التى أصابتها، و وحدتها فى تلك الصّحراء المريعة، و قد هوّمت نحوها الهُموم من كلّ جانبٍ، و أشدّها إفتراءات بنى إسرائيل عليها، فتمنّت الموت فى تلك السّاعة من بارئها، ولكن جاءها النّداء، أن لا تحزن و لا تغتم، فإنّ اللّه معها و هو الذى يتكفّل الاخلاق فى القرآن، ج۱، ص: ۲۵۶ أمرها، وهذا ما تُحدِّثنا به الآيات التالية: «فَأَجاءَهَا الْمَخاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قالَتْ يا لَيْتَنى مِتُّ قَبْلَ هذا وَكُنتُ نَسْياً مَنْسِيّاً* فَنادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنى قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيّاً* وَهُزِّى إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُساقِطْعَلَيْكِ رُطَباً جَنِيّاً* فَكُلِى وَ اشْرَبى وَقَرِّى عَيْناً فَإِمَّا تَرَيْنَ مِنْ الْبَشَرِ أَحَداً فَقُولى إِنّى نَذَرْتُ لِلرَّحْمانِ صَوْماً فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيّاً» «۱». و إختلف المفسّرون فى الذى نادى مريم عليها السلام، فقال بعضهم: إنّه جِبرائيل عليه السلام، و سياق الآية قرينةٌ على هذا المعنى، و قال البَعض الآخر، كالعلّامة الطّباطبائى رحمه الله، إنّه إبنها عيسى عليه السلام، و كلمة: «من تحتها»، تناسب هذا المعنى، لأنّه كان بين أقدامها، علاوة على أنّ أغلب الضّمائر فى الآية الشّريفة، تعود على المسيح عليه السلام، و تَتَناسب أيضاً مع كلمة «نادى»، و على كلٍّ فإنّ مَحَطَّ نظرنا، هو الأمرُ بنذر السّكوت، فأيّاً كان المُنادى، جبرائيل عليه السلام، أو المسيح عليه السلام، فإنّ المهم هو، أنّ ذلك النّذر، يفضله ويرجحّه البارى تعالى، و خصوصاً أنّ ذلك الأمر، كان سائداً فى وقتها، و هو من الأعمال التى يُتقرّب بها إلى اللّه سبحانه وتعالى، فلذلك لم يعترض على مريم عليها السلام أحد، بالنّسبة إلى هذا العمل بالذّات. و يوجد إحتمالٌ آخرٌ لصوم مريم عليها السلام، و هو الصّوم عن الطّعام و الشّراب، بالإضافة لصوم السّكوت. أمّا فى الشّريعة الإسلاميّة، فإنّ صوم السّكوت حرام، لتغيّر الظّروف المكانيّة و الزمانيّة، و قد وَرد عن الإمام على بن الحسين السّجاد عليه السلام، أنّه قال: «وَصَومُ الصَّمتِ حَرامٌ» «۲». وَ وَرد فى نفس هذا المعنى فى حديثٍ آخر، فى وصايا النّبى الأكرم صلى الله عليه و آله، إلى الإمام على عليه السلام «۳». وَ وَرد عن الإمام الصّادق عليه السلام، أنّه قال: «وَ لا صَمْتَ يَوماً إِلَى اللّيلِ» «۴». و الطّبع، فإنّ من آداب الصّوم عندنا، هو المحافظة على اللّسان و باقى الجوارح من الذّنوب، قال الإمام الصادق عليه السلام فى هذا الصّدد: «إنّ الصّومَ لَيسَ مِنْ الطّعام و الشَّرابِ وَحْدَهُ إنَّ مَريَمَ الاخلاق فى القرآن، ج۱، ص: ۲۵۷ قَالتْ إِنّى نَذَرتُ لِلرَّحمانِ صَوماً أى صمْتاً فَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُم وَغُضُّوا أَبْصارَكُم» «۱». و من هذه الآية و الرّوايات الشّريفة، التى وردت فى تفسيرها، تتبيّن أهميّة و قيمة السّكوت، فى خطّ التّربية و التّهذيب. و فى الآية (۱۰) من نفس السورة، توجد إشارةٌ اخرى لفضيلة السّكوت، و ذلك عندما وهب البارى تعالى يحيى عليه السلام، لنبيّه الكريم زكريّا عليه السلام، فخاطب البارى تعالى، و قال: «قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لى آيَةً»، فقال له: «قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ

النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيّاً»، ولا تحركه إلّا بذكر اللَّه. و صحيح أنّ هذه الآية لم تَحمد ولم تَذم السّكوت، ولكن قيمة السّكوت تتّضح، من جعله: آيـةً النّبى زكريا عليه السلام. وورد نفس هذا المعنى، فى الآية (۴۱) من سورة آل عمران، فبعد تلقّيه البشارة من البارى تعالى، طلب أن يجعل له آيـةً فى دائرة تقديم الشّكر للبارى تعالى، فقال له: «قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزاً». و إحتمل بعض المفسّرين، أنّ إمتناع زكريا عليه السلام عن الكلام، كان بإختياره ولم يكن مجبوراً عليه، والحقيقة أنّه كان مأموراً بالسّكوت لمدّة ثلاثة أيّام. يقول الفَخر الرّازى، نقلًا عن «أبى مسلم»: أنّ هذا النحو من التّفسير جميلٌ و معقولٌ، لكنّه مخالفٌ لسياق الآية، فزكريّا عليه السلام طلب آيـةً لمّا بُشّر بيحيى و السّكوت الإختيارى لا ـ يكون دليلًا على هذا المعنى، إلّابتكلّف وتحميل على المفهوم من الآية الشّريفة. و على أيّةِ حال فإنّ هذا الاختلاف فى تفسير الآية، لا يُؤثّر على ما نحن فيه، لأنّ غرضنا من إيراد هذه الآيات، هو التّنويه بقيمة السّكوت فى القرآن الكريم، بإعتباره آيةً من الآيات الإلهيّة.

السّكوت فى الروايات الإسلاميّة:

ما ورد عن: «الصّمت»، فى الروايات الإسلاميّة، أكثر من أن يُحصى فقد أشارت الروايات إلى عدّة نقاطٍ وملاحظاتٍ دقيقة وهامة جدّاً فى هذا الصّدد، و بيّنت ثمرات جميلةً للصّمت، و منها: ۱- دَور السّكوت فى تعميق التّفكير، و ثبات العقل، فقد قال الرّسول الأكرم صلى الله عليه و آله: «إذا رَأَيْتُمْ المُؤمِنَ صَمُوتاً فَادْنُوا مِنْه فَإِنَّهُ يُلْقى الحِكْمَةَ، وَالمُؤمِنُ قَليلُ الكَلام كَثِيرُ العَمَلِ وَالمُنافِقُ كَثِيرُ الكَلامِ قَلِيلُ العَمَلِ» «۱». ۲- و جاء عن الإمام الصّادق عليه السلام، أنّه قال: «دَلِيلُ العاقِلِ التَّفَكُّرُ وَدَلِيلُ التَّفَكُّرِ الصَّمتُ» «۲». ۳- ما ورد عن الإمام على عليه السلام، أنّه قال: «أَكْثِرْ صَمْتَكَ يَتَوفَر فِكْرُكَ و يَستَنِيرُ قَلْبُكَ وَ يَسلَم النّاسُ مِنْ يَدِكَ» «۳». فيظهر من هذه الرّوايات، العلاقة الوثيقة الدقيقة، التى تربط التّفكر بالسّكوت، و دليله واضح، لأنّ القوى الفكريّة سوف تفقد التوحّد و الإنسجام، و تصيبها حالةٌ من التّشتت و الإنفلات، فى حالات الكلام الزّائد، و عندما يتخذ الإنسان السّكوت جِلباباً له، فستَتَمركز قِواه الفكريّة، ممّا يعينه على التّفكير الصّحيح، و بالتّالى إنفتاح أبواب الحِكمة بِوَجهه، ولا ـ يُلّقى الحكمة إلّاذو حَظٍّ عظيم. ۴- يُستَشفّ من بعض الأخبار، أنّ السكوت هو أهمّ العبادات، فنقرأ فى مواعظ الرّسول الأعظم صلى الله عليه و آله، لأبى ذر رحمه الله، قال: «أَرْبَعَ لا يُصِيبُهُنَّ إلّاالمُؤمِنْ، الصَّمْتُ وَهُوَ أَوَّلَ العِبادَةِ» «۴». الاخلاق فى القرآن، ج۱، ص: ۲۵۹ ۵- و يُستفاد من الرّوايات الواردة، أنّ كثرة الكلام تزرع القساوة فى القلب، فقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام، حديثٌ يقول فيه: «كانَ المَسِيحُ عليه السلام يَقُولُ لاتكثروا الكَلامَ فى غَيرِ ذِكْرِ اللَّهِ فَإِنَّ الَّذِينَ يكْثِرُونَ الكَلامَ فى غَيرِ ذِكْرِ اللَّهِ قاسِيَةٌ قُلُوبُهُم وَلَكِنْ لايَعْلَمُونَ» «۱». ۶- ما ورد عن الإمام على بن موسى الرضا عليه السلام، أنّه قال: «إِنَّ الصَّمْتَ بابٌ مِنْ أَبوابِ الحِكْمَةِ، إِنَّ الصَّمْتَ يَكْسِبُ المَحَبَّةَ إِنَّهُ دَليلٌ عَلَى كُلِّ خَيرٍ» «۲». فقوله إنّ السّكوت يكسب المحبّة، لأنّ أكثر المشاحنات و الملاحاة، تصدر عن اللّسان، و السّكوت يسدّ أبواب الشّر. ۷- السّكوت نجاةٌ من الذّنوب، و مفتاح دخول الجنة، فقد ورد فى حديثٍ عن الرّسول الأكرم صلى الله عليه و آله، قَالَ لِرَجُلٍ أَتاهُ: أَلَا أَدُلُّكَ عَلى أَمْرٍ يُدخِلُكَ اللَّهُ بِهِ الجَنَّةَ؟، قَالَ: بَلى يا رَسُولَ اللَّه، قال صلى الله عليه و آله: «.... فاصْمُتْلِسانَكَ إلّامِنْ خَيرٍ، أَما يَسُرُّكَ أَنْ تَكُونَ فِيكَ خِصلَةٌ مِنْ هُذِهِ الخِصال تَجُرُّكَ إلى الجَنَّةِ» «۳». ۸- و السّكوت علامةُ الوقار، فقد ورد عن الإمام على عليه السلام: «الصَّمْتُ يَكْسِبُكَ الوقارُ، وَيَكْفِيكَ مَؤُونَةَ الإعتِذارِ» «۴». فالثّرثار كثير الخطأ، كثير الإعتذار و النّدم، لما يصدر منه مِنْ شطحات، من موقع الغفلة و الإندفاع العاطفى و الإنفعال النّفسى. ۹- و عنه عليه السلام، فى حديث أوضح وأجلى فقال: «إنْ كانَ فى الكَلام بَلاغَةٌ فَفى الصَّمْتِ سَلامَةٌ مِنَ العِثارِ» «۵». فالصّمت قد يكون، أبلغ من أىّ كلام فى بعض الموارد!. ۱۰- ما ورد عن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، أنّه قال: «نِعْمَ العَونُ الصَّمْتُ فى مَواطِنِ كَثِيرةٍ وَ إنْ كُنْتَ فَصِيحاً»». الاخلاق فى القرآن، ج۱، ص: ۲۶۰ و هناك رواياتٌ كثيرةٌ فى هذا المجال، لم نذكرها هنا، خوفاً من الإطالة و الخروج عن مِحَور البحث.

إزالة وَهم:

إنّ كلّ ما ورد فى الآيات و الأحاديث الشّريفة، من معطيات الصّمت الإيجابيّة فى حياة الإنسان وواقعه، من قَبيل تعميق الفكر ومنع الإنسان من الوقوع فى الخطأ، و صيانته من كثيرٍ من الذّنوب، و حفظ وَقاره و شَخصيّته، و عدم الحاجة إلى الإعتذار المُكَرّر، و أمثالُ ذلك، كِلّ هذا لا يعنى أن السكوت، يمكن أن يتخذه الإنسان قاعدةً على الدّوام، فالسّكوت المَطلق مذمومٌ بدوره، و خسارةٌ اخرى لا تُعوّض. و الغاية ممّا تقدم، فى مَدح السّكوت و الصّمت فى الآيات و الرّوايات الإسلامية، هى منع اللّسان عن الثّرثرة و فضول الكلام، فى خط التّربية و مصداق، أن: «قلْ خيراً وإلّا فاسْكت»، و إلّافالسّكوت فى كثيرٍ من الامور، حَرامٌ مَسلّمٌ. ألم يذكر القرآن الكريم فى سورة الرحمن نعمة البيان باعتبارها من أسمى إفتخارات البشر؟ ألا تقام أكثر وأغلب العبادات كالصلاة وتلاوة القرآن الكريم ومراسم الحج والذكر باللسان؟ ولولا اللسان، فكيف سيتمكن المؤمن من إقامة فريضة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وكيف سيكون دور الإرشاد والتربية والتعليم، وكيف سيتمكن العلماء والمصلحين من أداء دورهم فى عملية هداية الناس وإرشادهم إلى طريق الحق والسعادة؟! فالمذموم هو الافراط والتفريط والطريق الوسطى هى الجادّة! وما صدر من إمامنا السجاد عليه السلام فى هذا المضمار هو خير مرشد ودليل فى هذا المجال، حيث سأله شخص عن أيهما الأفضل: الكلام أو السكوت؟ فقال عليه السلام: «لِكُلٍّ وَاحِدٍ مِنْهُما آفاتٌ فَإذا سَلِما مَنَ الآفاتِ فَالكَلامُ أَفْضَلُ مِنَ السُّكُوتِ، قِيلَ الاخلاق فى القرآن، ج۱، ص: ۲۶۱ كَيفَ ذَلِكَ يا بنَ رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه و آله؟ قالَ: لِأَنّ اللَّه عَزَّوَجَلَّ ما بَعَثَ الأَنْبِياءَ وَالأَوصياءَ بِالسُّكُوتِ، إنَّما بَعَثَهُم بِالكِلامِ، وَلا اسْتَحَقَّتِ الجَنَّةُ بِالسُّكُوتِ وَلا اسْتَوجَبَتْ وِلايَةً بِالسُّكُوتِ ولا تَوَقِّيتِ النّارُ بِالسُّكُوتِ إنَّما ذَلِكَ كُلُّهُ بِالكَلامِ، وَما كُنْتُ لِأعدِلَ القَمَرَ بِالشَّمْسِ إنَّكَ تَصِفُ فَضْلَ السُّكُوتِ بِالكَلامِ وَلَسْتَ تَصِفُ فَضْلَ الكَلامِ بِالسُّكُوتِ» «۱». أجل لا شك أنّ لكلٍّ من الصّمت و الكلام، محاسنه و مَساويه، و الحقّ أنّ إيجابيات الكلام أكثر، ولكن متى؟، فقط: عندما يصل الإنسان، إلى مراحل سامية من التّهذيب للنفس، فى معراج الكمال المعنوى، وأمّا من كان فى بداية الطّريق، فعليه التّحلى بالسّكوت رَيْثَما تتعمق فى نفسه تلك الملكات الرّوحانية، التى يكتسبها الإنسان فى حركة الانفتاح على اللَّه، أو كما يُقال، ريثما يملك السّالك لسانه عن ممارسة اللّغو و الكلام الباطل، و بعدها يجلس لِلوَعظ والإرشاد. و بالإمكان بيان معيارٍ جيّدٍ لهذه الحالة، فنحن إذا أردنا فى يومٍ من الأيّام، تسجيل ما يصدر منّا من كلماتٍ و ألفاظٍ على آلة التسجيل، ثم أصغينا لهذه الأحاديث و الكلمات، من موقع الإنصاف و بعيداً عن التّعصب، فَسَنرى الشّريط مليءٌ بالتّفاهات و التّرّهات، ولن يبقى من الكلام المفيد إلّاكلماتً أو جملًا قليلةً، تتعلق بالغايات الإلهيّة و الحاجات الضرورية، فى حركة الحياة والواقع العملى. و يبقى أمرٌ أخير، تجدر الإشارة إليه، ألَا و هو، أنّ «الصّمت» و «السّكوت» وَردا بمعنى واحد فى معاجم اللّغة، ولكن بعض علماء الأخلاق ذهب إلى وجود فرق بينهما، فان السّكوت هو التّرك المُطلق للكلام، و الصّمت هو التّرك المقصود للكلام الزائد واللّغو، أى: «تركُك ما لا يُعينك»، و هدف السّالك الحقيقى فى إطار تهذيب النّفس، و السّلوك المعنوى ينسجم مع: [الصّمت لا [السّكوت .

إصلاح اللّسان:

ما تقدم آنفاً من أهمية السّكوت أو الصّمت، و دوره فى تهذيب النّفوس، و الأخلاق فى الاخلاق فى القرآن، ج۱، ص: ۲۶۲ خطّ السّير و السّلوك إلى اللَّه، هو فى الحقيقة من الطّرق الحياتيّة للوقاية من آفات اللّسان، لأنّ اللّسان فى الحقيقة، هوالمفتاح للعلوم و الثّقافة و العقيدة و الأخلاق، و إصلاحه يُعدّ أساساً لِكلّ الإصلاحات الأخلاقيّة فى واقع الإنسان، و العَكس صحيح، ولأجله فإنّ الحديث عن إصلاح اللّسان، أوسع منَ مبحث السّكوت و أَشمل. و قد إكتسب مبحث إصلاح اللّسان، أهميّةً بالغةً فى الأبحاث الأخلاقيّة بإعتباره، تُرجمان القلب ورَسول العَقل، و مفتاح شخصيّة الإنسان، و نافذة الرّوح على آفاق الواقع. و بعبارةٍ اخرى: إنّ ما يرتسم على صفحات الرّوح و النّفس، يظهر قبل كلّ شىء على فَلَتات اللّسان، و اللّطيف فى الأمر أنّ قُدامى الأطباء، كانوا يُشخّصون

المرض، و يتعرّفون على سلامة الشّخص و مزاجه عن طريق اللّسان، فَلَم تكن عندهم هذه الإمكانيّات المعقدّة التى بأيدينا اليوم، فالطّبيب الحاذق، كان يتحرك فى عمليّة تشخيصه، لأمراض الباطن عن طريق اللسان، حيث يَنكشِف له من خلال ظاهر اللّسان ولونه، الأمراض الكامنة فى خَبايا جسم صاحبه. و هكذا الحال بالنّسبة لأمراض الرّوح و العقل و الأخلاق، فيمكن للّسان أن يكشف لنا المفاسد الأخلاقيّة، و السّلبيات النّفسية و التّعقيدات الرّوحية، التى تعتلج فى صدر وروح الإنسان أيضاً. و عليه، فإنّ علماء الأخلاق يرون، أنّ همّهم الأول والأخير حفظ وإصلاح اللّسان، و يعتبرونها خُطوةً مهمّةً و مؤثرةً فى طريق التّكامل الرّوحى و الأخلاقى، وقد عكس لنا أميرُالمؤمنين عليه السلام، ذلك الأمر فى حديثه الذى قال فيه: «تَكَلَّمُوا تُعرَفُوا فإنّ المَرءَ مَخبُوءٌ تَحتَ لِسانِهِ» «١». وجاء فى حديثٍ آخر، عن الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله: «لا يَستَقِيمُ إيمانُ عَبدٍ حَتّىْ يَسْتَقِيمَ قَلْبَهَ و لا يَسْتَقِيمَ قَلْبُهُ حَتّى يَستَقِيمَ لِسانُهُ» «٢». الاخلاق فى القرآن، ج١، ص: ٢۶٣ و نعود بعد هذه الإشارة إلى أصل بحثنا، و نقسّمه إلى أربعة محاور. ١- أهميّة اللّسان بإعتباره نعمة إلهية كبيرة. ٢- العلاقة الوثيقة بين إصلاح اللّسان، و إصلاح روح وفكر الإنسان وأخلاقه. ٣- آفاتُ اللّسان. ۴- الاصول والأسس الكليّة، لِعلاج آفاتِ اللّسانِ. فى المحور الأوّل: تحدّث القرآن الكريم، فى آيتين من سورة «البلد» و «الرّحمان»، بأبلغ الكلام. فنقرأ فى سورة البَلد، الآيات (٨- ١٠): «أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَينَينِ وَلِساناً وَ شَفَتَينِ وَ هَدَيناهُ النَّجْدَينِ». فبيّنت هذه الآيات الشّريفة، النّعم و المواهب الإلهيّة الكبيرة على الإنسان فى الحياة، من قَبيل نِعمة العين و اللّسان و الشفتان، كأدواتٍ و جوارحٍ يستخدمها الإنسان لمعرفة الخَير و الشّر. نعم، فإنّ الحقيقة، أنّ أعجب جوارح الإنسان هى اللّسان، قطعةٌ من البدن، حَمَلَتْ و حُمّلت أثقل الوظائف، فاللّسان علاوة على دوره فى بلع الطّعام و مَضغِه، فإنّه يؤدى واجبَهُ بِمهارةٍ فائقةٍ من دون أىّ إشتباهٍ، فى أداء هذه المهمّة الكبيرة، وَلَوْلا مهارته فى تَقليب اللّقمة بين الأسنان، فماذا سيكون حالنا!، وبعد الأكل يقوم بعمليّة تنظيف الفم و الأسنان أيضاً. والأهمّ من ذلك و الأعجب، هو كيفيّة الكلام، بواسطة حركات اللّسان السّريعة، و المرتّبة و المنظّمة فى جميع الجهات. و اللّطيف فى الأمر، أنّ اللّه سبحانه و تعالى، قد سهّل عمليّة الكلام، بصورةٍ كبيرةٍ بحيث أنّ اللّسان لا يملّ ولا يكلّ من النّطق و التّحدث إلى هذا و ذاك، و من دون تكلفةٍ و نفقةٍ، و الأعجب من ذلك، قابلية الإنسان للكلام، و تكوين الجمل و الكلمات المختلفة، كموهبةٍ إلهيةٍ، و ملكة أصليّةٍ فى روح الإنسان وفطرته، بالإضافة إلى إستعداده و قدرته، لتكوين و تأليف اللّغات المختلفة، وتعددها إلى الآلاف، و كلّما مرّ الزمان إزداد عددها و تنوّعها بتنوع الأقوام الاخلاق فى القرآن، ج١، ص: ٢۶۴ والجماعات البشريّة. فليس عجيباً عندما يتحدث عنها القرآن الكريم، و يقول أنّها أعظم النعم؟ و الجدير بالذكر، أنّ الآية الكريمة ذكرت الشّفتين إلى جانب اللّسان، فهما فى الحقيقة يُساعدان اللّسان فى التّلفظ بالكثير من الحروف، وتنظيم الأصوات والكلمات فى عمليّة التّكلم. و من جهةٍ اخرى فإنّ الشّفتين، أفضل وسيلة للسّيطرة على اللّسان، كما حدّثنا بذلك رسولنا الكريم صلى الله عليه و آله، عن البارى تعالى، أنّه قال: «يا ابنَ آدَمَ إنْ نازَعكَ لِسانُكَ فِى ما حَرَّمَتُ عَلَيكَ فَقَدْ أَعَنْتُكَ بِطَبَقَتَينِ فأطْبِق» «١». و فى بداية سورة الرّحمان: (الآيات ١- ۴)، يشير سُبحانه إلى نعمة البيان، التى هى ثمرة من ثمرات اللّسان، و بعد ذكر إسم «الرّحمان»، التى وسعت رحمته كلّ شىءٍ، يشير سُبحانه إلى أهمّ و أفضلّ المواهب الإلهيّة، يعنى القرآن الكريم، ثم خلقة الإنسان، ثم يعرّج على موهبة البيان لدى الإنسان: «الرَّحْمَنُ* عَلَّمَ الْقُرْآنَ* خَلَقَ الْإِنسَانَ* عَلَّمَهُ الْبَيَانَ». و بناءاً عليه فإنّ نعمة البيان، هى أهمّ موهبةٍ أعطاها اللّه سبحانه، لعباده بعد خلقهم. و إذا ما أردنا أن نستعرض دور البيان، فى تكامل ورُقى الإنسان، ودوره الفاعل فى بناء الحضارة الإنسانيّة، عندها سنكون على يقينٍ بأنّه لولا تلك النّعمة الإلهيّة، و الموهبة الربّانية، لما إستطاع الإنسان أن ينقل خبراته وتجاربه للأجيال المتعاقبة، ولما تقدّم العِلم، ولما إنتشر الدّين والأخلاق والحضارات بين الامم السّابقة و اللّاحقة. ولنتصور أنّ الإنسان، فى يوم من الأيّام، سيفقد هذه الموهبة، فممّا لا شك فيه أنّ المجتمع البشرى، سيعود فى ذلك اليوم إلى أجواء التّخلف الحضارى، و الإنحطاط فى جميع الصُّعد. عُنصر «البيان»، تتوفر فيه أداةٌ و نتيجةٌ، و بما أنّنا إعتدنا عليه، فلذلك نتعامل مع هذه الظّاهرة من موقع اللّامبالاة وعدم الإهتمام، لكنّ الحقيقة هى غير ذلك، فهو عملٌ دقيقٌ معقّدٌ فنّىٌ لا مثيل له ولا نظير. لأنّه من جهة، تتعاون الأجهزة الصوتيّة فيما بينها، من الرئة إلى الهواء الداخل إلى الأوتار الصوتيّة، و التى بدورها تتعاون، مع: اللّسان و الشّفتان

و الأسنان و الحلق الاخلاق فى القرآن، ج۱، ص: ۲۶۵ و الفم، لتكوين و تأليف الأصوات بسرعةٍ فائقةٍ دقيقةٍ جدّاً، حتى يصل إلى الحُنجرة، التى تقوم بتقطيعه وتقسيمه حسب الحاجة. ثم إنّ قصّة وضع اللّغات البشريّة، و تعدّدها و تنوّعها هى قصةٌ عجيبةٌ و معقدةٌ، و تزيد من أهميّة الموضوع، «يقول بعض العلماء: أنّ عددَ لُغات العالم، وصل إلى حوالى (۳۰۰۰) لغة». و نحن نعلم أنّ هذا العدد لن يتوقف عند هذا الحد، و أنّ عدد اللّغات فى تزايدٍ مُستمرٍ. فهذه النّعمة الإلهيّة، هى من أهم و أغرب و ألطف النّعم، و التى لها دورٌ فاعلٌ فى حياة الإنسان وتكامله ورقيّه، و هى الوسيلة، لتقارب البشر و توطيد العلاقات فيما بينهم، على جميع المستويات. و قد إنعكست هذه المسألة، فى الرّوايات بصورةٍ واسعةٍ، و منها ما وَرد عن أمير المؤمنين عليه السلام: «ما الإِنسانَ لَولا اللّسانُ إلّا صُورَةٌ مُمَثَّلَةٌ أو بَهيمَةٌ مُهمَلَةٌ» «۱». والحقُّ ما قاله الإمام عليه السلام، لأنّه لولا اللسان فعلًا لَما إمتاز الإنسان عن الحيوان، وَ وَرد فى حديثٍ آخر، عن الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله: «الجَمالُ فِى اللّسانِ» «۲». و نقل هذا الحديث بصورة اخرى، عن أميرالمؤمنين عليه السلام: «الجَمالُ فى اللّسانِ والكَمالِ فى العَقلِ» «۳». و نختم بحديثٍ آخرٍ عن عن الإمام على عليه السلام، فقال: «إنّ فِى الإنسانِ عَشَرَ خِصَالٍ يُظْهِرُها لِسانُهُ، شاهِدٌ يُخْبِرُ عَنِ الضَّميرِ، وَ حاكِمٌ يَفْصِلُ بَينَ الخِطابِ، وَ ناطِقٌ يَرُدُّ بِهِ الجَوابَ، وَ شافِعٌ يُدْرِكُ بِهِ الحاجَةَ، وَواصِفٌ يَعْرِفُ بِهِ الأشياءَ، وَأَميرٌ يأمُرُ بِالحَسَنِ، وَ وَاعِظٌ يَنهى عَنِ القَبِيحِ، وَمُعَزٍّ تَسْكُنُ بِهِ الأحزانُ، وَ حاضِرٌ (حامِدٌ) تُجْلى بِهِ الضَّغائِنُ، وَ مُونِقٌ تَلَذُّ بِهِ الأَسماعُ» «۴». ولحسن الختام، نعرج على كتاب: «المحجّة البيضاء» فى «تهذيب الأحياء». الاخلاق فى القرآن، ج۱، ص: ۲۶۶ ففى بداية الكلام، و تحت عنوان: «كتاب آفات اللّسان»، يقول: (فإنّ اللّسان من نعم اللّه العظيمة، و من لطائف صُنعه الغريبة، فإنّه صغيرٌ جرمه، عظيمٌ طاعته وجرمه، إذ لا يستبين الكفر و الإيمان، إلّابشهادة اللّسان، وهما غاية الطّاعة و الطغّيان، ثمّ إنّه ما من موجودٍ أو معدوم، خالق أو مخلوق، متخيّل أو معلوم، مظنون أو موهوم إلّاو اللّسان يتناوله، و يتعرّض له بإثباتٍ أو نفى، فإنّ كلّ ما يتناوله العلم، يُعرب عنه اللّسان، إمّا بحقّ أو باطلٍ، ولا شىء إلّاو العلم متناول له، وهذه خاصيّة لا توجد فى سائر الأعضاء، فإنّ العين لا تصل إلى غير الألوان و الصّور، و الأذن لا تصل إلى غير الأصوات، واليد لا تصل إلى غير الأجسام، وكذا سائر الأعضاء، واللّسان رَحب الميدان، ليس له مردّ ولا لمجاله مُنتهى ولا حدّ، فله فى الخير مجال رَحب، و له فى الشرّ مجرى سحب، فمن أطلق عذبة اللّسان وأهمله مرخى العِنان، سَلك به الشّيطان فى كلّ ميدان، وساقه إلى شفا جرفٍ هار). «۱»

علاقة اللّسان بالفكر والأخلاق:

لا شك أنّ اللّسان هو نافذة الرّوح، و هو يعنى أنّ شخصيّة الإنسان مخبوءةٌ تحت لِسانِه، و بالعكس فإنّ كلمات كلّ إنسانٍ لها دورٌ فى بلورة وصياغة روحه ونفسيّته، فالتّأثير بين الكلام و شخصيّة المتكلم، هو تأثيرٌ مُتقابلٌ. و الآية الوحيدة التى تناولت، علاقة اللّسان بالفكر والأخلاق، هى الآية (۳۰) من سورة محمد صلى الله عليه و آله، بالشّكل الذى يشخّص معها الإنسان، ما يدور فى خُلد طَرفه المقابل، عن طريق حديثه وكلامه معه، ولذلك فإنّ الإنسان، سعى قديماً و حديثاً للتّركيز على هذا الأمر، لمعرفة خبايا و بواطن الرّجال عن طريق المحادثة و الطّب النّفسى، فنقرأ فى هذه الآية، التى نزلت لتفضح المنافقين، قوله تعالى: «وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيماهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِى لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ». و على حدّ تعريف الرّاغب، فى: «مفردات القرآن»، أنّ معنى «اللّحن»، هو الخطأ فى الإعراب، أو الانحراف عن قواعد اللّغة، أو قلب الكلام من الصّراحة إلى الكناية، و الاخلاق فى القرآن، ج۱، ص: ۲۶۷ الإشارات، «ولحن القول» المقصود فى الآية، هو المعنى الأخير، وهى الكنايات و التّعبيرات ذات المعانى المتعدّدة، و الحمالة لوجوهٍ. ففى حديثٍ عن أبى سعيد الخدُرى قال: (لَحْنُ القَولِ بُغْضُهُم عَلى بنَ أَبى طالبٍ، وَكُنَّا نَعْرِفُ المُنافِقِينَ عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللّهِ بِبُغْضِهِم عَلى بنَ أَبى طالِبٍ) «۱». ولم تنسَ الروايات حظها فى هذا المجال، فقد وَرد: ۱- «ما أَضْمَرَ أَحَدٌ شَيئاً إلّاظَهَرَ فِى فَلَتاتِ لِسانِهِ وَ صَفَحاتِ وَجهِهِ» «۲». فهذا الحديث يمكن أن يكون أساس الطبّ والعلوم النّفسية، و الحقيقة أنّ اللّسان هو مرآة الرّوح. ۲- و عنه عليه السلام أيضاً: «الإنسانُ لُبُّهُ لِسانُهُ» «۳». ۳- و عنه عليه السلام أيضاً: «قُلْتُ أَربَعاً، أَنْزَلَ اللّهُ تَصدِيقى بِها فى كِتابِهِ، قُلْتُ المَرءُ مَخْبُوءٌ تَحْتَ لِسانِهِ فإذا تَكَلَّمَ ظَهَرَ،

فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعالى (وَلَتَعْرِفَنَّهُم فِى لَحْنِ القَولِ) «۴»، قُلْتُ فَمَنْ جَهِلَ شَيئاً عاداهُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ؛ (بَلْ كَذَّبُوا بِما لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ) «۵»، وَ قُلْتُ قِيمَةُ كُلُّ امرءٍ ما يُحْسِنُ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ، فِى قِصَّةِ طالُوتَ (إِنَّ اللَّهَ اصطفاهُ عَلَيكُم وَزادَهُ بَسْطَةً فى العِلْمِ و الجِسم) «۶»، وَ قُلْتُ القَتلُ يُقِلُّ القَتلَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ، وَلَكُم فِى القِصاصِ حياةٌ يا اولِى الأَلبابِ) «۷»» «۸». ۴- و فى حديثٍ آخرٍ عنه عليه السلام أيضاً قال: «يُسْتَدَلُّ عَلى عَقْلِ كُلِّ امرءٍ بِما يَجرى عَلَى لِسانِهِ» «۹». الاخلاق فى القرآن، ج۱، ص: ۲۶۸ و قال عليه السلام أيضاً: «إِياكَ و الكَلامَ فى ما لا تَعْرِفُ طَرِيقَتَهُ وَلا تَعْلَمَ حَقِيقَتَهُ فَأَنَّ قَولَكَ يَدُلُّ عَلى عَقْلِكَ وَ عِبادَتِكَ تُنْبَؤُ عَنْ مَعْرِفَتِكَ» «۱». و الحقيقة أنّ اللّسان له دور حيوى و فعّال، فى حياة الإنسان وبناء شخصيته، وهو أمرٌ لا يخفى على أحدٍ، وله أصداءٌ واسعةٌ فى الرّوايات الإسلاميّة، و ما ورد آنفاً ليس إلّانَزَرٌ قليلٌ من ذاك الكمّ الكثير. و بالطّبع فإنّ النّعم الإلهيّة العظيمة، هى رأسمالٌ عظيمٌ لبناء الذّات فى طريق التّكامل المعنوى، وكلمّا إزدادت النعم الإلهيّة، و توسّعت، إزداد الأمر خطورةً، للحفاظ عليه من الآفات و الأخطار فى دائرة التّحديات الصعبة، التى تحاول القضاء على شخصيّة الإنسان. و المعروف: «أنّه إلى جانبِ كلِّ جبلٍ عظيمٍ وادٍ سحيقٍ»، ففى جانب كلّ نعمةٍ و موهبةٍ، هناك خطرٌ محدقٌ، فالطّاقة الذريّة مثلًا إذا استعملت فى الأغراض السلميّة، و الإعمار، فستبنى و تُعمّر دنيا الإنسان، وإذا ما استعملت فى الشر فستفنى العالم فى دقائق معددوة. و منها نفتح باب الحديث، على آفات اللّسان.

آفات اللّسان:

كما أشرنا أنّ فوائد اللّسان و بركاته البنّاءة عديدةٌ، و كذلك آثاره السلبيّة، و ما يترتب عليه من ذنوبٍ و آثام، و نتائجٍ مخرّبةٍ على مستوى الفرد والمجتمع، وقد ذكر العلّامة المرحوم الفيض الكاشانى رحمه الله، فى كتابه: «المحجّة البيضاء»، والغزالى فى كتابه: «إحياء العلوم»، بحوثاً مطوّلة، فذكر الغزالى عشرين نوعاً من أنواع الإنحرافات و الأخطار للّسان: ۱- الكلام فى ما لا يعنى الإنسان، «وليس له أثر مادّى و لا معنوى فى حياة الإنسان». ۲- الثّرثرة والكلام اللّغو. الاخلاق فى القرآن، ج۱، ص: ۲۶۹ ۳- الجدال و المراء. ۴- الخصومة و النّزاع و اللّجاج فى الكلام. ۵- التّكلم حول المنكرات، مثل الشّراب و القمار و ما شابهه. ۶- التكلّف فى الكلام، و التّصنع فى السّجع و القافية. ۷- البَذاءة ۸- اللّعن لغير مستحقّيه. ۹- الغِناء. ۱۰- المِزاح الرّكيك. ۱۱- السّخرية و الإستهزاء بالآخرين. ۱۲- إفشاء أسرار الناس. ۱۳- الوعود الكاذبة. ۱۴- الكذب والأخبار الكاذبة. ۱۵- الغيبة. ۱۶- النَّميمة. ۱۷- النّفاق فى اللّسان، «أو كما يقال ذواللّسانين». ۱۸- المدح لِغَير مُستَحقّيه. ۱۹- الكلام و التّحدث بدون تفكّر و تدبّر، حيث يُصاحبه الوقوع فى الخطأ والاشتباه عادة. ۲۰- التّساؤل عن الامور المعقّدة و الغامضة، التى تخرج عن قُدرة المسؤول، هذا و إنّ الدّقة فى البحث، أثبتت لنا أنّ الآفات لا تَنحصر بهذه الامور فقط، فالمرحوم الكاشانى و الغزالى، ربّما لم يكن قَصدهما، إحصاء جميع عناصر الخلل و الزّيغ فى اللّسان، ولذلك فإنّنا نضيف إلى هذه الموارد العشرين، موارد اخرى، و هى: ۱- التّهمة. الاخلاق فى القرآن، ج۱، ص: ۲۷۰ ۲- الشّهادة بالباطِل. ۳- مدح النّفس. ۴- نشر الشّائعات و الأكاذيب، التى لا تعتمد على أساس، و إشاعة الفَحشاء و المُنكر، و إن كان من باب الإحتمال. ۵- البذاءَة و الخُشونة فى الكلام. ۶- الإصرار العَقيم: (كما أصرّ أصحاب بقرة بنى إسرائيل). ۷- ايذاء الآخرين بالكلام الجارِح. ۸- المذمّة لغير مُستحقيها. ۹- الكُفران و عدم الشّكر باللّسان. ۱۰- الدّعاية لِلباطِل، و التّرغيب على الذَنب، و الأمر بالمُنكر، و النّهى عن المعروف. و غَنىٌّ عن البيان، أنّ ما تقدّم آنفاً لا يشكل جميع خطايا اللّسان، بل يمكن القول أنّ هذه الموارد الثّلاثين، من امهّات المِوارد فى هذا الصّدد. و الجدير بالذّكر، أنّ البَعضِ أفرطوا فى هذا المجال، و نسبوا إلى اللّسان ذُنوباً هو بَرىءٌ منها، كَإظهار الفقر والمَسكنة و البدعة فى الدّين، و التّفسير بالرّأى و الجاسوسيّة ما شابَهها، فكلٌّ منها يعتبر ذنباً مُستقلًّا، فربما إرتكبت باللّسان أو بالقلم، أو بوسائل اخرى، و تصنيفها فى عداد ذنوب اللّسان، ليس بالشّىء المُناسب، لأنّه على هذا الأساس، يمكن تصنيف جميع الذّنوب فى قائمة ذنوب اللّسان، حيث إنّها ترتكب بنوعٍ ما، بواسطة اللّسان، أو أنّ لها علاقة به، كالرّياء والحسد والتكبر و القتل و الزّنا. و البعض أَقدم على كلّ خطيئةٍ من خَطايا اللّسان، و قسّمها إلى أقسامٍ عديدةٍ، و جعل كلّ قسم منها، فى فرع خاصٍّ و عنوانٍ مستقلٍ، مثل الجَسارة مع الأستاذ أو

الوالدين، أو تلقيبّهم بألقاب نابيةٍ. و على كلّ حال، علينا إتخاذ جانب الإعتدال فى كلّ شىءٍ، و إن كانت هذه التّقسيمات، فى الحقيقة لا تؤثّر فى أصلِ البحث.

الاسس الكليّة للوقاية من أخطار اللّسان:

اشارة

تبيّن ممّا سَبق، أنّ اللّسان فى الوقت الـذى يعـدّ فيه نعمةً إلهيةً عظميةً، هو فى نفس الوقت، خطرٌ جدّاً إلى درجةٍ أنّ بإمكانه، أن يكون مصـدرَ الخطايا و الـذّنوب، و أن يَهبُط بالإنسان فى خطّ الباطل، إلى أسـفل السّافلين و يجره إلى الحَضـيض. و لأجله علينا التّفكير، فى الاـصول التى تُعيننـا فى تجنّب أخطـاره الكبيرة، أو تقليلها إلى أقصـى حـد. و نسـتعين فى دائرة الكشف عن أخطار اللّسان، بتوجيهات أئمّتنا العظام عليهم السـلام و رواياتهم، وكذلك نَسـتعين بِبَعض من كلمات علماء الأخلاق، حيث وضـعوا لنا اصولًا و اسـساً و خطوطاً عامةً، عليها التّعويل فى حركتنا المعنويّة المتجهة نحو اللّه تعالى، و منها:

۱- الإنتباه الحَقيقى لأخطار اللّسان

للوقاية من أخطار أىّ موجودٍ خطرٍ علينا، فى البِداية نَلتَزِم حالة الإنتباه و التّوجه الّتام، لما يترتب عليه من أخطار، فعندما يستيقظ الإنسان كلّ يوم صـباحاً، عليه أن يُوصى نفسه و معها على مستوى الحَذر، من شطَحات لسانه وأفكاره، لأنّ هذا العضو من البدن إذا تعامل معه الإنسان، من موقع الإنضـباط فى خطّ المسؤوليّة، فسوف يصعد به إلى أوج السّعادة و الكَمال، و إذا أطلق له العِنان، فسيورد صاحبه فى المهالک، فهو وَحشٌ ضارَى لا همّ له إلّا التّـدمير و التّخريب، وقد ورد هذا المعنى بصورةٍ جمليةٍ وتعبيراتٍ مؤثّرةٍ فى رواياتنا الشّـريفة، منهـا مـا ورد عن سـعيد بن جُبير، عن رسول اللّه صـلى الله عليه و آله، حيث قال: «إذا أَصبَحَ إبنُ آدَمَ أَصْـبَحَتْ الأَعْضاءُ كُلُّها تَشْـتَكِى اللِّسانَ أى تَقُولُ إتَّقِ اللَّهَ فِينا فَإنَّکَ إنْ اسْـتَقَمْتَ إسْتَقَمنا وَإنْ إعوَجَجْتَ إعوَجَجنا» «۱». و جاء عن إمامنا السّجاد عليه السلام: «إنَّ لِسان إبنِ آدَمَ يُشْـرِفُ عَلى جَمِيعِ جَوارِحِهِ كُلَّ صَـباحٌ فَيَقُولُ كَيفَ أَصْـبَحْتُم؟! الاخلاق فى القرآن، ج۱، ص: ۲۷۲ فَيَقُولُونَ بِخَيرٍ إنْ تَرَكْتَنا وَيَقُولُونَ اللَّهَ اللَّهَ فِينا، وَيُناشِدُونَهُ وَيَقُولُونَ إنَّما نُثابُ وَنُعاقَبُ بکَ». «۱»

۲- السّكوت

تطرّقنا سابقاً لمباحث السّكوت، بصورةٍ وافيةٍ، و نقلنا آيات وروايات كثيرة فى هذا الصّدد، فكلّما كانَ الكلام أقل، كان الزّلل كذلک، وكلّمـا كان السّـكوت أكثر، كانتْ السّـلامة تحيط بالإنسان فى حركـة الحياة والواقع، عِلاوةً على ذلک فإنّ إلتزام السّـكوت فى أغلب الحالاـت، يعوّد الإنسان السّـيطرة على لسانه والحـدّ من جموحه، و الوصول فى هـذه الحالـة النّفسـية، إلى درجـةٍ لا يقول إلّاالحقّ، و لا يتكلّم إلّابمـا يُرضـى اللّه تعـالى. و يجب الإنتبـاه إلى أنّ المراد من السّـكوت، ليس هو السـكوت المطلق، فكثيرٌ من امورنـا الحياتيّـة لا يتحقّق إلّابالكلام، من قبيل كثيرٍ من الطّاعاتِ و العبادات، و نشـر العلوم و الفَضائل، و إصـلاح ذات البَين، و أمثال ذلک، فالمقصود قلّة الكلام و الإجتناب عن فُضوله، فقـد قال الإمام على عليه السـلام: «مَنْ كَثُرَ كَلامُهُ كَثُرَ خَطَؤُهُ، مَنْ كَثُرَ خَطَؤُهُ قَلَّ حَياؤُهُ، وَ مَنْ قَلَّ حَياؤُهُ قَلَّ وَرَعُهُ، وَ مَنْ قَلَّ وَرَعَهُ ماتَ قَلْبُهُ، وَ مَنْ ماتَ قَلْبُهُدَخَلَ النّارَ» «۲». و نقل هذا التّعبير، بصورةٍ اخرى عن الرّسول الأكرم صلى الله عليه و

آله «۳». و فى حديثٍ آخر عن الإمام على عليه السلام، أنّه قال: «الكَلامُ كَالدَّواءِ قَلِيلُهُ يَنْفَعُ وَكَثِيرهُ قاتِلٌ» «۴».

۳- حِفظ اللّسان: «التفكّر أولًا ثّم الكَلام»

إذا فكّر الإنسان فى مضمون كلامه، و دوافعه و نتائجه، فسيكون بإمكانه أن يَتجنّب كثيراً من الشّطحات، و الذّنوب التى تنطلق من موقع الغفلة، نعم فإنّ إطلاق العِنان لِلّسان من موقع اللّامبالاة و الإستهانة، بإمكانه أن يوقعه فى أنواع الذّنوب و المَهالك فى حركةِ الحياة. الاخلاق فى القرآن، ج۱، ص: ۲۷۳ وَ وَرد فى حديثٍ عن الرسول الكريم صلى الله عليه و آله، أنّه قال: «إنَّ لِسانَ المُؤمِنِ وَراءَ قَلْبِهِ، فَإذا أرادَ أنْ يَتَكَلَّمَ بِشىءٍ تَدَبَّرَهُ بِقَلْبِهِ، ثُمَّ أَمضاهُ بِلِسانِهِ و إنَّ لِسانَ المُنافِقِ أَمامَ قَلْبِهِ، فَإذا هَمَّ بِشىءٍ أَمضاهُ بِلِسانِهِ وَلَم يَتَدَبَّرْهُ بِقَلْبِهِ» «۱». وَ وَرد نفسُ هذا المعنى، مع بعض الإختلاف فى كلمات أميرالمؤمنين عليه السلام، فى الخُطبة (۱۷۶) من نهج البلاغة. و نقرأ فى تعبيرٍ آخر ورد عن الإمام الحسن العسكرى عليه السلام، أنّه قال: «قَلْبُ الأَحْمَقِ فى فَمِهِ، وَفَمُ الحَكِيمِ فِى قَلْبِهِ» «۲». فَمن البَديهى، أنّ المراد من القلب هُنا هو العقل والفكر، وَ وُجود اللّسان فى موقع الأمام أو الخلف، هو كنايةٌ عن التدبّر والتفكّر فى محتوى الكلمات و الألفاظ، قبل النّطق بها، و بالفِعل كم يكون جميلًا، لو أنّنا حسبنا لكلامنا حسابه، و فكّرنا فى كلّ كلمةٍ نريد أن نقولها، و الدّوافع و النّتائج التى ستعقبها، و هل أنّها من اللّغو أو ممّا يفضى إلى إيذاء مؤمنٍ، أو إلى تأييد ظالم وأمثال ذلك، أو أنّها تنطلق من موقع الدّوافع الإلهيّة، و لغرض حماية المظلوم، و فى طريقٌ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، و كسب مَرضاة اللّه تعالى؟!. ونَختم هذا الكلام، بحديثٍ جامع لجميع الموارد المذكورة آنفاً، يمنح قلب الإنسان نوراً و صفاءً، و قد ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال: «إنْ أَحبَبتَ سَلامَةَ نَفْسِكَ وَسَترَ مَعايِبِكَ، فَاقْلِل كَلامَكَ وَأَكْثِر صَمْتَكَ، يَتوفَّرْ فِكْرُكَ وَيَستَنِرْ قَلْبُكَ». «۳» هذه هى خلاصة دور اللّسان فى تهذيب النّفس، وطهارة الأخلاق و الاصول الكلّية لحفظ اللّسان، و بالطّبع سوف نقدم شرحاً وافياً، لتفاصيل أهمّ الإنحرافات و الذّنوب اللّسانيّة، كالغيبة و التّهمة والكَذب والنَميمة ونشر الأكاذيب و إشاعة الفحشاء، وذلك فى المجلّد الثانى من الكتاب، إن شاء اللّه تعالى، بعد الإنتهاء من بيان الاصول الكلّية لِلقيم الأخلاقيّة.

الخُطوة الثّامنة: معرفة اللّه تعالى و معرفة النّفس

اشارة

من الخَطوات الاولى فى طريق إصلاح النّفس، و التّهذيب الرّوحى، و بلورة الأخلاق و الملكات الأخلاقية السّامية، فى واقع الإنسان هى: «معرفة النّفس». فكيف يمكن للإنسان أن يرقى فى درجات الكمال الرّوحى و يتحرك على مُستوى إصلاح عُيوبه، و التّخلص من رذائله الأخلاقيّة، والحال أنّه لا يعرف نفسه من موقع الوعى لذاته؟ و هل للمريض أن يذهب إلى الطّبيب، و لمّا يعرف أنّه مُصابٌ بالمرض؟ و هل لِلتائه الضّال عن الطّريق، أن يعرف وجهته، و يتحرك فى طريق العثور على الجادة الصّحيحة، قبل أن يعرف أنّه ضالٌ عن الطريق؟ و هل للإنسان أن يُهيّىء أسباب و وسائل الدّفاع عن نفسه، و هو لا يعرف أنّ العدوّ قد كَمَن له على باب داره؟ من الطّبيعى، أنّ الإجابة عن هذه الأسئلة هو بالنّفى، فكَذلك من لا يعرف نفسه ولا عيوبه فإنّه لن يستطيع أن يتحرّك فى عمليّة إصلاح نفسه، ولن يستفيد من أطبّاء الرّوح، فى خطّ التّربية و التّهذيب. و بهذه الإشارة نعود إلى صُلب الموضوع، لنبيّن علاقة معرفة النّفس بِتهذيبها، و كذلك العلاقة بين: معرفة اللّه وتهذيب النّفس.

۱- علاقة معرفة النّفس بتهذيبها

كيف يُمكن لمعرفـة النّفس أن تكون سـبباً فى تهذيب النّفس؟ دليلُهُ واضحٌ و بَيّنٌ، لأنّه: أولًا: إنّ الإنسان عن طريق معرفة نفسه، سوفَ يعَى كرامـةَ نفسه، و شـرفَ ذاتِه، و عظمةَ الصّـنع الإلهى فى هذه الخِلقة، و بالتّالى سَيُدرِك، أهميّة الرّوح الإنسانيّة، التى هى نفحةٌ من نفحـات قُـدسه، نعم فـإنّه سَـيُدْرِك أنّ الجوهَرة الّثمينـة، التى منحه اللّه تعـالى إيّاهـا، عليه ألّـا يُضـيّعها و لا يَبيعها بأبخسِ الأثمان، فلن يُضـيّعها إلّـامن كانَ يعيش الرّذائل الأخلاقيّـة، و من غَرق الاخلاق فى القرآن، ج۱، ص: ۲۷۵ بِوحل الذّنوب، و مسـتنقع الخَطيئة. ثانياً: الإنسـان بمعرفته لنفسه، سـيطّلع على الأخطـار الـتى تحـدق به، جرّاء مِيوله النّفسـيئة، وعنصـر الهَوى و دوافع الشّـهوة، الـتى تقع فى خطّ التّقابـل، مـع سـعادته و تكـامله المعنوى فى حركـة الواقع النّفسـانى، و سـيكون بإمكـانه التّحرك فى دائرة المُواجهـة الواعيـة، للوقوف بوجهها و التّصـدى لها. و من البـديهى، أنّ الإنسان الذى لا يَخبُر نفسه لن يكون على إحاطةٍ بوجود تلك الدوافع، ويبقى كالغافل عمّا يـدور حواليه، بينما يكون الأعـداء قـد إحتوشوه من كلّ جانبٍ، و هو لا يُحرّك ساكناً، و بالطّبع فإنّ هـذا الشّـخص، سـيتلقّى ضـرباتٍ قاصـمةٍ من عـدوّه، وبعدها يخضع لواقع السّـيطرة من قِبل العدو، و أنّى له ساعتها، التّدبير و التّفكير من موقع الشّعور الهادِىء، و البعيد عن الإنفعال و التّوتر!!. ثالثاً: بمعرفة النّفس، سـتظهر له خَبايا نفسه، و إستِعداداتِها المختلفة، و لأجل رُقيّها و كمالها و السّير بها إلى اللّه، سيسـعى الإنسـان فى خـطّ التربيّـة و التّهـذيب، لِبلورة تلـك الإسـتعدادات و الكَمالاـت، و يسـتخرج كُنوزها من واقعه الـذّاتى، ليقترب بواسـطتها من آفاق السّـماء. و حال الشّخص الذى لا يتعامل مع ذاته، من موقع المعرفة و الوَعى، كحال الذى دَفَن فى بيته كُنوزاً، و هو لا يعلم بها، وهو بأمسّ الحاجـة إليها لفقره المُـدقع، فيموت جوعاً بـدون أن يجد فى نفسه باعثاً على الانتفاع بها، فى واقع الحياة. رابعاً: إنّ كلّ واحدةٍ من المفاسد الأخلاقيّة، لها جذورها فى النّفس الإنسانيّة، و بمعرفة النّفس، سيسـعى الإنسان فى عمليّة قلع تلك الجُذور، من واقع النّفس و غلق تلك الرّوافـد التى تمـدّها بالماء الآسن، و مُعالجـة هـذا الواقع السّـلبى، بفتـح روافـد الماء الصّافى الرّقراق الذى يمـدّها بالحَياة والوِصال الحقيقى المنفتـح على الإيمان والصـفاء النّفسـى. خامساً: والأهم من هذا وذاك، فإنّ معرفة النّفس، تؤدّى إلى معرفة الربّ، و معرفة صـفاته الجلاليّة و الجماليّة، و التى هى من أقوى الدّوافع الذاتيّة، لتربية المَلَكات الأخلاقيّة، و الكَمالات الإنسانيّة، و طريقٌ قويمٌ لِلنجـاة من الإنحطاط و الرّذيلـة، و الصّـعود بها إلى أعلى الاخلاق فى القرآن، ج۱، ص: ۲۷۶ مراتب الكمال المعنوى، و آفاق المَثل الإنسانيّة. و إذا أضـفنا إلى ذلك كلّه هذه الحقيقة، و هى أنّ الرّذائل تقلب حلاوة السعادة إلى مرارة الشّقاء، و تجرّ البشريّة إلى حيث الويلات و الـدّمار، فعندها سـتّتضح مدى الأهميّة القُصوى، لمعرفة النّفس فى حياة الإنسان والمجتمع البشـرى. و قد وَرد فى كتاب: «إعجاز الطبّ النّفسـى»، للكاتب «كارل منينجر»: (معرفـة النّفس عبارة عن الإحاطة بقوى الخير والمحبّة، ومعرفة عناصـر الشّـر و الكراهيّـة فى النفس الإنسانيّة، و أىّ تجاهلٍ و تغافلٍ عن وجود هذه القوى و العناصـر فى أنفسـنا، و فى الغير، بإمكانه أن يُعرّض اسـس الحياة للإهتزاز والخلَل) «۱». و فى كتـاب: «الإنسان ذلك المجهول»، وردت جملـةٌ تعتبر شاهـداً حيّاً على مـدّعانا، فيقول: (لسوء الحظ فـإنّ الإنسـان المعاصـر، لم يتحرّك على مستوى التّعرف على نفسه، إلى جـانب التّقـدم الصّـناعى و التّطـور العلمى، ولم يوفّق برنـامج الحياة، وفق واقعه الطّبيعى، و الفِطرى، لـذلك فَمع ما فى الحياة العصـريّة من زينةٍ و تفاخرٍ، لكنّها لم توصل الإنسان للسّـعادة المنشودة، فالتّقـدم الـذى حصل على مسـتوى العلم والتّكنولوجيا، لم يحصل بتـدبيرٍ و تفكيرٍ، بل حصل عن طريق الصّدفـة المَحضـة ..، فلو ركّز: «غـاليلو» و «نيوتن» و «لافوازيه»، وغيرهـم من العلمـاء على جسم وروح الإنسان، لربّما تغيّرت الـدنيا، ولمّا أصـحبت كما هى عليه الآن» «۲». و بناءاً عليه، فإنّ إحـدى العقوبات التى أعـدّها البارى تعالى، لِلمُعرضـين عن اللّه من موقع التّمرد على الحقّ، وحـذّر البارى تعالى، المسـلمين من الوقوع فيها، هى نسيان النّفس، و الغفلة عن الذّات: «وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ» «۳».

۲– معرفة النّفس فى الرّوايات الإسلاميّة

و قد أغنتنا الرّوايات الشّريفة، الواردة عن النّبى الأكرم صلى الله عليه و آله، و الائمّة الهداة عليهم السلام، فى هذا الاخلاق فى القرآن،

ج۱، ص: ۲۷۷ المجال، ومنحتنا زَخماً معرفيّاً كبيراً، على مستوى بيان مَعطيّات معرفة النّفس، و أثرها الإيجابى فى حركة الإنسان، فى خطّ التّكامل المعنوى، و الأخلاقى، و منها: ۱- ما ورد عن الإمام على عليه السلام، أنّه قال: «نالَ الفوزَ الأكبَرَ، مَنْ ظَفَرَ بِمَعرِفَةِ النَّفسِ» «۱». ۲- و يقول عليه السلام، فى النّقطة المُقابلة لِهذا: «مَنْ لَمْ يَعْرِفْ نَفْسَهُ بَعُدَ عَنْ سَبيلِ النَّجاةِ، وَ خَبَطَ فى الضَّلالِ وَ الجَهالاتِ»». ۳- وَ وَرد فى حديث آخر، عن هذا الإمام الهمام عليه السلام: «العارِفُ مَنْ عَرِفَ نَفْسَهُ فَأَعْتَقَها وَ نَزَّهَها عَنْ كُلِّ ما يُبَعِّدُها» «۳». و يُستفاد من هذا التّعبير، أنّ معرفة النّفس سببٌ للتحرر من قيود الأهواء، و أسر الشّهوات، و تطهير النفس من الرذائل الأخلاقيّة. ۴- و نقرأ فى حديث آخر، عن هذا الإمام الكبير عليه السلام: «أَكْثَرُ النّاسِ مَعْرِفَةً لِنَفْسِهِ، أَخْوَفُهُم لِرَبِّهِ» «۴». و نَستوحى من هذا الحديث الشّريف، العلاقة الوثيقة بين الإحساس بالمسؤوليّة، من موقع الخَوف من اللَّه تعالى الذى يعدّ منطلقاً لتهذيب النّفس فى خطّ التّقوى، و بين معرفة النّفس. ۵- وَ وَرد فى حديثٍ آخر، عن الإمام نفسه، يقول: «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ جاهَدَها وَ مَنْ جَهِلَ نَفْسَهُ أَهْمَلَها» «۵». فطبقاً لهذا الحديث الشريف، فإنّ الدعامة الأصليّة لجهاد النفس، أو الجهاد الأكبر، كما ورد التّعبير عنه فى الروايات الإسلاميّة، هى معرفة النّفس. ۶- وجاء فى نهج البلاغة، فى قصار الكلمات لأميرالمؤمنين عليه السلام: «مَنْ كَرُمَتْ عَلَيهِ نَفْسُهُ الاخلاق فى القرآن، ج۱، ص: ۲۷۸ هانَتْ عَلَيهِ شَهَواتُهُ» «۱». فالشّخص الذى عرف نفسه، على مستوى كرامتها الذّاتية، لا يعيش الذّلة فى إطار الخضوع للشّهوات، و الإستسلام للأهواء والنّوازع النّفسيّة. ۷- كما أنّ معرفة النّفس، تعتبر ركناً مُهمّاً فى تهذيب النّفس، فى خطّ التّكامل الأخلاقى و المعنوى، فالجهل بِكرامة النّفس، سبب للإبتعاد عن اللَّه تعالى، ولِذا ورد فى حديثٍ آخر، عن الإمام العاشر: (الإمام الهادى عليه السلام): «مِنْ هانَتْ عَلَيهِ نَفْسُهُ فَلا تأمَنْ شَرَّهُ» «۲». و مِن مَضمون ما تقدّم، يتبيّن بوضوح، أنّ من الدّعامات الأساسيّة للفضائل الأخلاقيّة، و التّكامل المعنوى، هو معرفة النّفس، ولن يصل الإنسان إلى غايته المَنشودة، إلّابعد عبور ذلك الممر الصّعب، ولذلك أكّد علماء الأخلاق، كثيراً على هذه المسألة، لِكى لا يغفل عنها السّائرون فى الطّريق إلى اللَّه تعالى.

۳- معرفة النّفس طريقٌ لمعرفة الرّب

يقول البارى تعالى: «سَنُرِيهِمْ آياتِنَا فِى الْآفَاقِ وَ فى أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ» «۳». وَ وَرد فى آية اخرى، قوله تعالى: «وَفِى أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ» «۴». و إستدلّ بعض المحقّقين، بالآية الشّريفة، التى تتحدث عن عالَم الذَّرْ، على هذه الحقيقة أيضاً، و هى أنّ: «معرفة النّفس»، تعتبر الأساس والقاعدة: «لمعرفة اللَّه تعالى حيث تقول الآية الكريمة: «وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنى آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، وَ أَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا» «۵». و نقرأ فى تفسير الميزان: «فالإنسان وإن بلغ من التّكبر و الخُيلاء ما بلغ، و غرّته مساعدة الاخلاق فى القرآن، ج۱، ص: ۲۷۹ الأسباب ما غَرّتهُ و إستهوته، لا يسعه أن ينكر أنّه لا يملك وجود نفسه، و لا يستقلّ بِتدبير أمره، ولو ملك نفسه،- لوقاها ممّا يكرهه من الموت، و سائر آلام الحياة مَصائبها، و لإستقلّ بتدبير أمره، لم يفتقر إلى الخضوع، قبال الأسباب الكونيّة. فالحاجة إلى ربٍّ:- مَلِكٍ مُدَبّر-؛ حقيقة الإنسان، والفقر مكتوبٌ على نفسه، و الضعف مطبوعٌ على ناصيته، لا يخفى ذلك على إنسانٍ له أدنى الشّعور الإنسانى، والعالم و الجاهل، و الصّغير و الكبير، و الشّريف و الوضيع، فى ذلك سواء. فالإنسان فى أىّ منزلٍ من منازلِ الإنسانية نزل، يشاهد من نفسه أنّ له رباً يملكه و يدبّر أمره، وكيف لا يشاهد ربّه، و هو يشهد حاجته الذاتيّة؟ ولذا قيل: إنّ الآية تشير إلى ما يشاهده الإنسان فى حياته الدنيا. أنّه محتاج فى جميع جهات حياته، من وُجوده وما يتعلق به وجوده من اللّوازم و الأحكام، و معنى الآية أنّا خلقنا بنى آدم فى الأرض، و فرّقناهم، و ميّزنا بعضهم من بعضٍ بالتّناسل و التّوالد، وأوقفناهم على إحتياجهم ومربوبيتهم لنا، فإعترفوا بذلك قائلين، بلى شَهِدنا أنّك ربّنا» «۱». و بناءاً على ذلك، يثبت لنا أنّ التّعرف على حقيقة الإنسانيّة، بخصوصياتها و صفاتها، هى السّبب و الأساس لمعرفة البارى تعالى شأنه. و الحديث المعروف، الذى يقول: «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ عِرَفَ رَبَّهُ»، ناظر إلى هذه المسألة بالذات. و قد نقل هذا الحديث مرّةً عن الرّسول الأكرم صلى الله عليه و آله، و مرّةً اخرى عن أمير المؤمنين عليه السلام، و مرّةً نُقل عن صُحف إدريس عليه السلام. فجاء فى بحار الأنوار نقلًا عن صحف إدريس

عليه السلام، فى الصّحيفة الرّابعة، و التى هى صحيفة المعرفة: «مَنْ عَرَفَ الخِلْقَ عَرَفَ الخالِقَ، وَ مَنْ عَرَفَ الرِّزْقَ عَرَفَ الرَّازِقَ، وَمَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ عَرَفَ رَبَّهُ» «۲». الاخلاق فى القرآن، ج ۱، ص: ۲۸۰ و على كلّ حالٍ، فإنّ مضمون هذا الحديث قد ورد بطرق متعدّدة، فى كتاب بحار الأنوار، عن الرسولً الأكرم صلى الله عليه و آله، أو أحد المعصومين عليهم السلام، أو إدريس النبى عليه السلام، وكذلك ورد عن الإمام على عليه السلام، فى: «غُرر الحِكَم» «۱». و قال العلّامة الطّباطبائى، فى تفسيره: «أنّ الشّيعة و السّنة قد نقلوا هذا الحديث عن الرسول صلى الله عليه و آله، و هو حديثٌ مشهورٌ» «۲».

التّفاسير السّبعة، لحديث من عَرف نفسه:

و قد وردت تفاسيرٌ عديدةٌ لهذا الحديث، و منها: ۱- يشير هذا الحديث إلى: «بُرهان النّظم»، فكلّ إنسانٍ يتعرف على عجائب الخِلقة، فى روحه و جِسمه، و ما تتضمّن من النّظم المعقد والمحيّر فى تفاصيلها الدقيقة، فسوف ينفتح له طريق إلى اللَّه تعالى، فإنّ هذا النّظم و الإنتِظام و الدّقة فى الخلقة، لا يمكن أن ينشأ، إلّابتدبير عالم قادر مبدىء معيد. ۲- و يمكن أن يكون هذا الحديث، إشارةً إلى بُرهان: «الوجود والإمكان»، فعندما ينظر الإنسان و يُدقّق فى تفاصيل وُجوده و نشأته، يرى أنّه وجودٌ مستقلٌ، من عِلمه و قُدرته و ذَكائه و سَلامته، فكلّها تحتاج إلى وجوده سُبحانه، و من دونه، فَهو لا شىء وسينتهى وجوده، وفى الحقيقة هو كالمعانى الحرفيّة، التى بدون المعانى الإسميّة، لن يكتمل لها معنى، كجملة: «ذهبتُ إلى المسجد»، فكلمة «إلى»، وحدها لا مفهوم لها إطلاقاً، من دون إرتكازها على كلمتى: «ذهبت» و «المسجد»، وكذلك الحال فى وجودنا بالنّسبة إلى اللَّه تعالى، فكلّ شخصٍ يحسّ فى نفسه هذا الإحساس، سيعرف ربّه من موقع الإعتماد و الإيمان أكثر، لأنّ وجود الممكن محال، بدون وجود الواجب. الاخلاق فى القرآن، ج ۱، ص: ۲۸۱ ۳- و يمكن لهذا الحديث، أن يدلّنا على: «برهان العلّة والمعلول»، فكلّ إنسان يَتَفكر فى نفسه، قليلًا فسوف يعرف أنّه معلول، لعلّةٍ اخرى منذ وجوده، و عندما ينظر لأبيه سيراه هو أيضاً معلولًا لعلّةٍ اخرى، و هكذا حتى يصلَ إلى علّةِ العلل، و إلّايلزم التّسلسل، و بطلان التّسلسل، أمرٌ مفروغٌ عنه لدى الحكماء «۱». و عليه، يجب أن تصل العلل إلى العلّة الاولى، التى لا تحتاج إلى عِلّة، فعلّة العِلل: وجوده فى ذاته، فعندما يرى الإنسان نفسه بهذا الوصف، فإنّه سيصل إلى البارى سبحانه و تعالى، من خلال هذا القانون العقلى. ۴- و يمكن أن يكون هذا الحديث، إشارة إلى «بُرهان الفطرة»، فعندما يعرف الإنسان فى تأمل حَنايا نفسه، و جَوانب فطرته، فسوف يتجلّى له نورُ التّوحيد، و ينفتح على اللَّه تعالى، ويصل من «معرفة النفس»، إلى «معرفة اللَّه»، ولن يحتاج إلى دليلٍ آخر يقوده إلى اللَّه تعالى. ۵- و يمكن أن يكون الحديث، ناظراً إلى مسألة: «صفات اللَّه تعالى»، بمعنى أنّ الإنسان عندما يرى محدوديّته، فى دائرة حالاته و صفاته فى عامل الإمكان، سيصل إلى نقاطِ ضعفهُ و يُدرك من خلال محدوديّته فى مجال الصّفات البشريّة، لا محدوديّة اللَّه تعالى، لأنّه لو كان مخلوقاً مثله، لكان محدوداً أيضاً، و من فنائه إلى بَقائه تَبارك و تعالى، لأنّه لو كان مخلوقاً أيضاً لكان فانياً، و كذلك يُدرك من خلال إحتياجاته و فَقره، إستغناء اللَّه وعدم حاجته عمّا سواه، و يُدرك قوّة البارى من خلال فَقره وحاجته هو ... وهكذا، وهذا ما يشير إلى كلام أمير المؤمنين عليه السلام، فى أوّل خطبةٍ، حيث يقول: «وَكَمالُ الإخلاصِ لَهُ نَفى الصِّفات عَنْهُ، لِشَهادَةِ كُلِّ صِفَةٍ أَنَّها غَيرُ المَوصُوفِ، وَ شَهادَةِ كُلِّ مَوصُوفٍ أَنَّهُ غَيرُ الصِّفَةِ» «۲». ۶- و نقل العلّامة المجلسى رحمه الله، تفسيراً آخر لهذا الحديث، عن بعض العلماء، أنّه قال: (الرّوح لطيفةٌ لاهوتيّة فى صفةٍ ناسوتيّةٌ: دالّةٌ من عشرة أوجهٍ، على وحدانيّة اللَّه وَ رَبّانِيَّتِهْ: ۱- لما حرّكت التهيكَل و دبّرته، علمنا أنّه لابدّ لِلعالم من مُحرّكٍ و مُدبّرٍ. الاخلاق فى القرآن، ج ۱، ص: ۲۸۲ ۲- دلّت وحدتها على وحدته. ۳- دلّ تحريكها لِلجسد على قدرته. ۴- دلّ إطّلاعها على ما فى الجسد على علمه. ۵- دلّ إستواؤها إلى الأعضاء على إستوائه إلى خلقه. ۶- دلّ تقدّمها عليه وبقاؤها بعده، على أزلَهِ و أَبده. ۷- دلّ عدم العلم بكيفيّتها، على عدم الإحاطة به. ۸- دلّ عدم العلم بمحلّها من الجسد، على عدم أينيتّه. ۹- دلّ عدم مسّها على إمتناع مسّه. ۱۰- دلّ عدم إبصارها على إستحالة رؤيته) «۱». ۷- التّفسير الآخر لهذا الحديث، هو أنّ جملة: «مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ عَرَفَ رَبَّهُ»، هى من قَبيل التّعلّق بالمحال، يعنى بما أنّ الإنسان لا يستطيع أن يعرف نفسه، فهو لن يعرف ربّه

بصورةٍ حقیقیةٍ. ولکن التّفسیر الأخیر هـذا غیر مناسب، و التّفاسیر السّابقة أنسب لسیاق الحدیث، ولا ضَیر من إحتواء ذلک الحدیث الشریف، لکلّ تلک المعانی الجلیلة. نعم، فإنّ کلّ إنسان یعرف نفسه، سیعرف ربّه، و معرفة النّفس هی طریقٌ لمعرفة الرّب، و هی أهمّ وسیلةٍ لتهذیب الأخلاق، و طهارة النّفس و الرّوح، فذاته المقدسة هی مصدر لکلّ الکمالات و الفضائل، و أهمّ طریقٍ للسّیر و السّلوک فی خط بناء الذات، و تهذیب الأخلاق، هو معرفة النّفس، ولکنّ معرفة النّفس تقف دونها موانعٌ کثیرةٌ، لابدّ من إستعراضها و بحثها.

موانع معرفة النّفس:

أوّل خطوةٍ تُتّخذ، لعلاج الأمراض البدنیّة هی معرفتها، وعلیه ففی وقتنا الحاضر، یمکن الاخلاق فی القرآن، ج۱، ص: ۲۸۳ تشخیص أغلب الأمراض، بالأشعّة السّینیّة، و السّونار، و المختبرات المختلفة لتحالیل الدّم والبول، وما شابهها من الامور، حیث یستطیع الطّبیب بمعونتها، من تشخیص مواضع الخلل البدنی بدقةٍ، و بالتالی یکون بإمکانه، وضع الأدویة والعلاجات لذلک المرض، و کذلک الحال فی الأمراض الروحیّة و النفسیّة علی مستوی التّشخیص والمعالجة، فإنّنا إن لم نشخّص أمراضنا الرّوحیّة، بمساعدة الطّبیب الحقیقی للنفس، ولم نتمکن من العثور علی جذور الرّذائل الأخلاقیّة، فی واقعنا النّفسی، فسوف لا یمکننا الوصول إلی طریقةٍ لعلاج هذه الأمراض، و جُبران مواضع الخَلل فی عالم النّفس. ولکن أغلب الناس، یتجاهلون الأعراض الخطیرة للأمراض، وذلک لِغَلبة الأنانیّة علیهم وحبّ الذات، الذی لا یسمح لهم برؤیة النّقص علی حقیقته، وهذا الهروب من الحقیقة، غالباً ما ینتهی إلی عواقب غیر حمیدة، ولا یتوجه إلیها الإنسان إلّابعد فوات الأوان، و بعد تجاوز المرض مرحلة العلاج، ففی الأمراض الأخلاقیّة، و الإنحرافات النّفسیة، غالباً ما یکون حبّ الذات و الأنانیة، مانعاً قویّاً لِلناس، یحول دون معرفة صفاتهم الرّذیلة، و عیوبهم الأخلاقیّة و الإعتراف بها، بل ویتذرعون بالأعذار المختلفة، فی عملیة التغطیة اللّاشعوریة، علی تشوّهات الأنا لیکون الشّخص متعالیاً عن النّقد و النّقص، و بذلک یعیش مثل هذا الإنسان، حالةَ الوَهم فی ثیاب الواقع. و الحقیقة أنّ الأعترافَ بالخطأ فَضیلةٌ، ویحتاج إلی عزمٍ جدّی، و إرادةٍ راسخةٍ، و إلّافان الإنسان سیتحرک علی مستوی تغطیة عیوبه، و یُدرجها فی طیّ النسیان، لیخدع بها نفسه و من حوالیه، بالظّواهر الخادعة والعناوین الزائفة. نعم فإنّ الوقوف علی العیوب و النقص، فی واقع الذّات أمرٌ مرعبٌ و مریعٌ، و غالبیّة النّاس یهربون من واقعهم فی حرکة الحیاة، ولا یریدون أنّ یعترفوا بأخطائهم من موقع تحمّل المسؤولیّة، لکنّ الهروب من الحقیقة، سیعود بالضّرر الکبیر علی صاحبه، و سیدفع الإنسان الّثمن غالیاً علی المستوی البعید، جرّاء ذلک!. و علی کلّ حال، فإنّ المانع الحقیقی، و الحِجاب الأصلی لمعرفة الذّات، هو حجاب حبّ الذّات، و الأنانیّة و التّکبر، وما لم تنقشع هذه الحُجب، الاخلاق فی القرآن، ج۱، ص: ۲۸۴ و تلک الغَشاوات عن النّفس، فلن یستطیع الإنسان أن یعرف ذاته، و نوازعها وستغلق دونه أبواب المعرفة الاخری، التی یرید به النّهوض و الوصول إلی الحقّ، فی خطّ التّکامل المعنوی، و التّحذیرات التی صدرت من رسولنا الکریم صلی الله علیه و آله، شاهدٌ حیٌّ علی مدّعانا، منها: «إذا أرادَ اللَّهُ بِعَبدٍ خَیراً فَقَّهَهُ فی الدِّینِ وَزَهّدَهُ فی الدُّنیا وَبَصَّرَهُ عُیوبَهُ» «۱». و قال أمیرالمؤمنین علیه السلام، فی حدیثٍ آخر: «جَهْلُ المَرءِ بِعُیوبِهِ مِنْ أَکبَرِ ذُنُوبِهِ» «۲». و یُفرض علینا هذا السؤال نفسه، وهو أنّه کیف یستطیع الإنسان، أن یُزیل تلک الغَشاوات و الحُجب، التی ترین علی نفسه و روحه؟. هنا أتحفنا الفیض الکاشانی فی هذا المجال، بنصائح قیمةٍ، فقال: (اعلم أنّ اللَّه تعالی، إذا أراد بعبدٍ خیراً بصّره بعیوب نفسه، فَمن کَملت بَصیرته لم تخف علیه عیوبه، و إذا عرف العیوب أمکنه العلاج، ولکنّ أکثر الخلقِ جاهلون بعیوب أنفسهم، یری أحدهم القَذی فی عینِ أخیه و لا یری الجذع فی عینه هو، فمن أراد أن یقف علی عیب نفسه، فله أربع طُرق: الأوّل: أنّ یجلس بین یدی بصیرٍ بعیوب النّفس، مطّلعٌ علی خَفایا الآفات، و یحکّمه علی نفسه، و یتّبع إشارته فی مجاهداته، وهذا قد عزّ فی هذا الزمان وجوده. الثانی: أن یطلب: صدیقاً صدوقاً بصیراً متدیّناً، فینصبه رقیباً علی نفسه، لیُراقب أحواله وأفعاله، فما یکرهه من أخلاقهِ و أفعاله و عیوبه الباطنة و الظّاهرة، ینبّهه عَلَیها. فهکذا کان یفعل الأکابر من أئمّة الدّین، کان بعضهم یقول: «رحم اللَّه إمرءً أهدی إلیّ عیوبی» «۳» ، وکلّ من کان أوفر عقلًا و أعلی منصباً، کان أقلّ إعجاباً و أعظم اتّهاماً لنفسه، إلّاأنّ هذا أیضاً قد عزّ، فقلّ فی الأصدقاء من

یترک المُداهنة، فیخبر بالعَیب، أو یترک الحسد فلا یزید علی القدر الواجب، فلا یَخلو أصدقاؤک عن حَسودٍ، أو صاحب غرض، یری ما لیس بعیب عیباً، أو عن الاخلاق فی القرآن، ج ۱، ص: ۲۸۵ مُداهنٍ یُخفی عنک بعض عُیوبک، لهذا کان داوود الطائی قد إعتزل عن النّاس، فقیل له: لِمَ لا تُخالط النّاس؟، قال: ماذا أصنع بأقوامٍ یخفون عنّی ذُنوبی. ان أهل الدین یحبون أن یُنَبّهوا علی عُیوبهم، بنصیحة غیرهم، و قد آلَ الأُمر إلی أمثالنا، بأن وأبغضُ الخلق إلینا من یَنصحنا، و یُعرّفنا عیوبنا، و یکاد أن یکون هذا مُفصِحاً عن ضَعف الإیمان، فإنّ الأخلاق السّیئة: حیّاتٌ و عقاربٌ لدّاغةٌ، ولو نبّهنا منبّهٌ علی أنّ تحت ثوبنا عقرباً، لشکرنا له ذلک و فرحنا به، و إشتغلنا بإبعاد العقرب و قتلها، و إنّما أذی العقرب علی البدن، و یدوم ألمها یوماً أو بعض یوم، و نکایةُ الأخلاق الردّیة علی صمیم القلب، وعسی أن یدوم بعد الموت، أبداً أو آلافاً من السّنین، ثمّ إنّا لا نفرح بمن ینبّهنا علیها، و لا تشتغل العداوة معه عن الإنتفاع بنصحه. الطّریق الثّالث: أن یستفید معرفة عیوب نفسه، من لسان أعدائه، فإنّ عین السّخط تُبدی المساوی، و لعلّ إنتفاع الإنسان بعدوٍّ مشاحن، یذکرّ عیوبه، أکثر من إنتفاعه بصدیقٍ مداهنٍ، یُثنی علیه و یمدحه، و یخفی عنه عُیوبه. الطّریق الرّابع: أن یخالط الناس، فکلّ ما یراه مذموماً، فیما بین الخَلق فیطالب نفسه بترکه، وما یراه محموداً یطالب نفسه به و ینسب نفسه، إلیه، فإنّ المؤمن مرآةُ المؤمن، فیری فی عیوبِ غیره عیوبُ نفسه، و لیعلم أنّ الطّباعَ مُتقاربةٌ فی إتّباع الهوی، فما یتّصف به واحد من الأقران أعظم منه، أو عن شیء منه، فیتفقّد نفسه ویطهّرها عن کلّ ما یذمّه من غیره، و ناهیکَ بهذا تأدیباً، فلو ترک النّاس کلّهم ما یکرهونه من غیرهم، لإستغنوا عن المؤدّب، قیل لِعیسی علیه السلام: من أدَّبک؟ فقال: «ما أدّبَنی أحد، رأیت جهلَ الجاهل فجانبته» «۱».

الخُطوة التّاسعة: العبادة و الدّعاء تصقل مرآة القلب:

اشارة

الخُطوة الاخری، هی العبادة و الدّعاء، و لأجل التّعرف علی دور، العِبادة و الدّعاء فی بناء و تهذیب النّفوس، علینا أولًا التّعرف، علی حقیقة ومفهوم العبادة و الدّعاء. الواقع أنّ الحدیث عن هذا الموضوع، طویلٌ وعریضٌ، وقد تناوله العلماءُ، العظماءُ، فی کتبهم الأخلاقیّة والتفسیریّة و الفقهیّة، بصورةٍ مُفصّلةٍ ووافیةٍ، ولکن یمکن القول و بإختصارٍ شدیدٍ: علینا قبل معرفة حقیقة العبادةِ و مفهومها، أوّلًا أن ندرس مفهوم کلمة «عبد»، و هی الأصل و الجَذر اللّغوی، لکلمة: «العِبادة». «العبُد» لُغة تُطلق علی الإنسان، الذی لا حول له ولا قوّة، فی مقابِل مولاه، فإرادته تابعةٌ لإرادة مَولاه، ولا یملک شیئاً فی عرضِ ما یملکه مولاه، و لا حقَّ له فی التّقصیر فی طاعة سیّده. و علیه فإنّ العبودیة، هی آخر وأقصی مراحل الخُضوع والخُشوع، فی مقابل السیّد، حیث إنّ کلّ شیءٍ فی حیاته یراهُ من هبته و إنعامه و إکرامه، ومن هنا یتبیّن لنا بوضوح، أنّه لا أحد یستحقّ هذه الدّرجة من العِبادة، و یکون مَعبوداً سوی اللَّه تعالی، فهو الفَیض اللّامتناهی الذی لا ینقطع أبداً. و من بُعدٍ آخر، أنّ «العُبودیّة»: هی قمّة و نهایة التّکامل المعنوی، للرّوح فی حرکة التّکامل المعنویللإنسان، و غایةُ ما یطمح إلیه الإنسان، من حالة القُرب من اللَّه تعالی، و التّسلیم المُطلق لِلذات المُقدسة، فالعبادة لا تنحصر بالرّکوع و السّجود و القیام و القُعود، بل إنّ روح العِبادة هی التّسلیم المطلق للَّهتعالی، و لذاته المُقدسة و المَنزّهة من کلّ عیبٍ و نقص. و من البدیهی أنّ العبادة، هی أفضل وسیلةٍ للرّقی المعنوی، و تحصیل الکَمال المطلق، فی حرکة الإنسان والحیاة، وتقف حائلًا أمام کلّ رذیلةٍ، فإنّ الإنسان یسعی لِلقُرب من معبوده، لِتَتَجلی فی نفسه إشعاعاتٌ من نور قُدسه و جَلاله و جَماله، و یکون مظهراً و مرآةً لصفات الجمال و الکَمال الإلهیّة، فی واقعه النّفسی و سلوکه العملی. و فی حدیثٍ عن الإمام الصادق علیه السلام، أنّه قال: «العُبودِیّةُ جَوهَرَةٌ کُنْهُها الرُّبُوبِیَّةُ» «۱». الاخلاق فی القرآن، ج ۱، ص: ۲۸۷ و هو إشارة لتلک الإنعکاسة الربّانیة، التی تتجلّی فی العبد جرّاء العِبادة الخالصةِ، المنفتحة علی اللَّه، حیث یصل بواسطتها إلی درجاتٍ من الرّقی و الکمال، بحیث یمکنه معها السّیطرة علی الکَون، و یکون صاحبٌ بالولایة التَّکوینیّة، أو هو: کالحدید الأسود، الذی یحمّر جرّاء مجاورته لِلنار، وهذه الحرارة و النّورانیة لیست من ذاته، لکنّها من معطیات تلک

النـار. و منها نعود لِلقرآن الكريم، لنستوحى ممّا فيه من آياتٍ حول العبادة، و ما لها من دور فى تنمية الفضائل الأخلاقية: ١- «يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ» «١». ٢- «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ» «٢». ٣- «وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ» «٣». ۴- «إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً* إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً* وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً* إِلَّا الْمُصَلِّينَ* الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ» «۴». ۵- «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا» «۵». ۶- «الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ» «۶». ٧- «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ» «٧».

تفسير و إستنتاج:

تتحرك الآيات الآنفة الذّكر، لتؤكّد لنا حقيقةً واحدةً، ألا و هى، أنّ كلّ إنسانٍ يريد الاخلاق فى القرآن، ج١، ص: ٢٨٨ الوصول إلى الكمال المطلقُ و يتحرك على مستوى تهذيب النّفس، عليه أنّ يسلك طريق العبادة، فالسّائر فى خطّ الإستقامة و التّربية، ولأجل أن يبنى نفسه، و يحصل على ملكة التّقوى، عليه أنّ يَعبُد و يَدعو اللَّه تعالى، من موقع العِشق و الشّوق ليوفقه فى ذلك، ويطلب منه العَون، لإزالة شوائب نفسه، لِتّتصل النّقطة بالبحر، و لِتَنْدَكّ ذاته بالذّات الأزليّة، و يتحول نحاس وجوده، فى بوتقة العِشق، إلى ذهبٍ خالصٍ. هنا تحرّكت «الآية الأُولى»، لتخاطب جميع الناس بدون إستثناء، أن يسلكوا إلى اللَّه من موقع العِبادة، وأرشدتهم لِطريق التقوى، فقالَ تعالى «يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ». و التّأكيد على مسألة الخلقة للأوّلين، لعلها تقع فى دائرة تنبيه العَرب الجاهلين، الذين كانوا يستدلون بعبادتهم للأصنام، بسنّة آباهم، فيقول البارى: إنّنا خلقناكم و الجِبلّة الأولين، نعم فهو الخالق والمالك لكلّ شىءٍ و لا يستحق العبادة أحدٌ إلّاهو، وإذا ما توجه الإنسان، حقيقةً نحو البارى تعالى، فستتفتح فى جوانحه عناصر الخير و التّقوى، لأنّ ما يوجد من الشّوائب فى النفس، إنّما هو بسبب التّوجه لغير اللَّه، من موقع العبادة الزّائفة. فهذه الآية تبيّن معالم الرّابطة والعلاقة الوثيقة، بين العبادة التقوى. و تطرقت «الآية الثّانية»، للحديث عن عبادةٍ مهمّةٍ، و هى الصّوم و علاقته بالتّقوى، فقال: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ». و من المعلوم أنّ الصّوم يُنوّر القلب و يجلوه، بحيث يحسّ معه الإنسان أنّه يعيش القُرب من الحسنات، و البُعد عن السّيئات و القَبائح، والإحصائيات التى ترد فى هذا الشّهر من المصادر المختصّة عن الجرائم، تشير إلى أنّها تصل إلى أدنى مستوى، فى شهر رَمضان، و أنّ الشرطة فى هذا الشّهر المُبارك، يتفرّغون لِلأهتمام بامور اخرى، إداريّة عالقة بالأشهر الماضية!!. و هذا الأمر إنّ دلّ على شىءٍ، فهوَ يدلّ على أنّ الإنسان، كلّما إقترب من اللَّه تعالى، فى خطّ العبوديّة و الطّاعة، فإنّه يبتعد عن الموبقات و الآثام، و القبائح بنفس المقدار. الاخلاق فى القرآن، ج١، ص: ٢٨٩ و أشارت «الآية الثّالثة»، إلى علاقة الصّلاة بالنّهى عن الفَحشاء و المنكر، و خاطبت الرّسول الكريم صلى الله عليه و آله، بإعتباره قدوة واسوة للآخرين، فقالت: «وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ». «فالفَحشاء و المنكر»، عبارةٌ عَنْ مجموعة الأفعال غير الأخلاقيّة، التى تنبع وتنشأ من الصّفات الأخلاقيّة، و النّزعات الشّريرة الموجودة فى مطاوى النّفس البشرية، حيث تؤثّر بدورها فى سلوك الإنسان، و تفرز الأخلاق الظاهريّة لَه، و «الصّلاة» تمثّل أداةَ ردعٍ لتلك الأخلاق المنحرفة، فى دائرة السّلوك، لأنّ الأذكار و الأدعية، تعمل على تهذيب النّفس، و ترويضها و تطويعها فى طريقِ الخَير و الصّلاح، و حالة القُرب من البارى تعالى، هذه هى التى تتولى إبعاد الإنسان عن منبع الشّر و الرّذيلة، الذى هو عبارةٌ عن هوى النّفس و حبّ الدنيا، من خلال الإنفتاح على آفاق المَلكوت، لِتَغرف نفسه من أنوار القُدس، وترتفع به إلى عالم الخلودِ و الكَمالِ المُطلق. فالمصلّى الحقيقى سيبتعد عن الفحشاء و المنكر لا مُحالة، لأنّ الصّلاة و العِبادة تَصون النّفس من المنكرات، و تحول دون إختراق الرذائل للنّفس الإنسانية، وتعمل على تَفعيل عناصر الخَير، فى أعماق الوِجدان. و تحدّثت «الآية الرابعة» عن حالة الجَزع و البخل، اللّذان هما من السّجايا الوضيعة فى واقع الإنسان، و خُصوصاً الجَزع فى حالة سيطرة المشكلات و الشّرور، و البُخل فى حالة إنفتاح أبواب الثّراء أمام الإنسان، و إستثنت الآية المصلّين، و قالت: «إِنَّ

الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعاً* إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً* وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً* إِلَّا الْمُصَلِّينَ* الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ». فهذه الآيات الكريمة، تبيّن لنا بصورةٍ جيدةٍ، أنّ التّوجه للّه‌تعالى، و السّير فی خطّ العبادة و الدُّعاء و المناجات، له دورٌ هامّ فی مَحو الرّذائل الأخلاقيّة، من قبيل البُخل و الجّزع من واقع النّفس. الاخلاق فی القرآن، ج۱، ص: ۲۹۰ و تشيرُ «الآية الخامسة»، إلی تطهير النّفس، بواسطة «الزّكاة»، و التی بدورها تُعتبر، من العبادات الإسلاميَّةِ المُهِمَّةِ، فی ديننا الحنيف، فتقول: «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا». و جُملة: «تُزكيهم بها»، هی دليلٌ واضحٌ علی هذه الحقيقة، و هی أنّ الزّكاة تعمل علی تطهير النفس، من البَخل و الحِرص و حُبِّ الدنيا، وتزرع فی نفسه صفة الكرم، و حبّ الخير لِلناس، وتثير فی نفسه الحركة، علی مستوی حماية الفقراء و المحتاجين. و ما ورد من روايات فی هذا الصدد، تبيّن هذه الحقيقة أيضاً، ومنها الحديث النبوی الشريف: «ما تَصَدَّقَ أَحَدُكُم بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّبٍ- وَلا يَقْبَلُ اللَّهُ إلّاالطّيِّبَ-، إلّاأَخَذَها الرَّحمانُ بِيَمِينِهِ وَإِنْ كانَتْ تَمْرَةً فَتَربُو مِنْ كَفِّ الرَّحمانِ فی الجِنان حَتّی تَكُونَ أَعْظَمَ مِنَ الجَبَلِ» «۱». هذا الحديث الشّريف يبيّن تلك العلاقة الوثيقة المباشرة، بين هذه العبادة المهمّة و بين توطيد العلاقة مع اللَّه تعالی، و تفعيل الحالات المعنوية فی واقع الإنسان ومحتواه الداخلی. و تتحرك «الآية السّادسة»، من موقع الإشارة إلی عبادة مهمّةٍ اخری و هی عبادة: «الذِّكر»، للَّهِ تعالی، و ما لَها من دورٍ فی بعث الطّمأنينة، فی واقع الرّوح فتقول: «الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ». فالطّمأنينة تقترنُ دائماً مع التّوكل علی الباری تعالی؛ و عدم الوقوع فی أسر الماديّات والامور الدنيويّة، من الإنخداع بِبَريق الدُنيا، و الطّمع و البُخل و الحَسد و ما شابهها من الامور، فَمع وجود هذه الحالات السّيئة فی واقع النفس، فسوف لن يذوق الإنسان معها الرّاحة و الطّمأنينة. و عليه، فإنّ ذكر اللَّه تعالی بإمكانه إزالة هذه الصّفات السّلبية عن القلب، و تطهير النّفس منها لِتَتَهيأ الأرضيّة المساعدة، فی تَفتّح براعم السّكينة و الطّمأنينة فی واقع القلب و الرّوح. أو بتعبيرٍ أدق، إنّ جميع الإضطرابات الرّوحية، و أشكال القلق النّفسی، فی واقع اللّذات الاخلاق فی القرآن، ج۱، ص: ۲۹۱ البشريّة، ناشئة من هذه الرّذائل الأخلاقيّة، وستزول وتقلع جذورها بذكر اللَّه، الذی يعمل علی تسكين روح الإنسان، و تجفيف مصادر القلق هذه، لِتحل محلّها السّكينة والهدوء النّفسی «۱». و أخيراً تناولت «الآية السّابعة»، دور الصّلاة و الصّيام فی رفع المعنويات، و تقوية عناصر الخير فی وجدان الإنسان: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ». و قد فسّرت بعض الرّوايات الإسلاميّة الصّبر بالصيام «۲»، من حيث كون الصّوم أحد المَصاديق البارزة لِلصبر، و إلّاالصّبر له مفهومٌ وسيعٌ يشمل كلّ أنواع المُقاومة، و التّحدی لِلأهواء النّفسانية و الوساوس الشيطانية، فی طريق طاعة اللَّه تعالی، وكذلك تَستوعب الآية حالة الصّبر علی المصائب و المحن، التی تصيب الإنسان فی حركة الواقع. و قد وَرد فی حديثٍ عن أمير المؤمنين عليه السلام، أنّه كلّما أهمّه شیءٌ إندفع مُسرعاً نحو الصّلاة، وبعدها يتلو هذه الآية ثلاث مرّاتٍ: «كانَ عَلیٌّ عليه السلام إذا أَحالَهُ أَمْرٌ فَزِعٌ قامَ إِلی الصَّلاةِ ثُمَّ تَلا هذِهِ الآيةَ: «و اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ»» «۳». نعم فإنّ العبادة ترسخ فی النّفس محاسنها، و تصقلها و تعمل علی تفعيل عناصر الخير فيها، من: التّوكّل و الشّهامة و الصّبر و الإستقامة، و تستأصل الرّذائل الأخلاقيّة من قَبيل: الجُبن و الشّك و الإضطراب و التّوتر النّاشیء من حالات الصّراع، وحبّ الدنيا وتزيحها عن واقع النّفس، وبهذا تحيی العبادة فی واقع النّفس، شطراً مُهمّاً من الفضائل الأخلاقية، وكذلك تقوم بإلغاء الكثير من عناصر الشّر، و قوی الإنحراف و الرّذيلة من وجود الإنسان.

النّتيجة:

نستنتج ممّا ذُكر آنفاً: أنّ العِبادة لَها دورها الفاعل، والعميق فی تَهذيب الأخلاق، و يمكن تَلخيص هذا المعنی فی عدّة نقاط: ۱- إنّ التوجه لِلمبدأ، والإحساس بحضور اللَّه تعالی، مع الإنسان فی كلّ وقتٍ و مكانٍ، يدفع الإنسان نحوَ المزيد من مُراقبة أعماله وحركاته وسكناته، و يُساعده علی السّيطرة علی ميوله الذّاتية، و أهوائه النفسيّة، لأنّ العالم محضر اللَّه، والمعصية فی حال الحضور، تمثّل الإنحراف عن خطّ الحقّ، و بالتّالی فهی عين الوقوع فی لُجّة الكُفران للنعمة. ۲- إنّ التّوجه لصفات جَلاله و جَماله، التی وردت فی

العبـادات و الأدعیـة، یثیر فی نفس الإنسـان حالـةً من لُزوم الإقتباس، من تلک الأنوار القُدسـیّة، و یعیشـها فی واقعه الرّوحی، لیسیر فی طریق التّکامل الأخلاقی. ۳- التّوجه للمَعاد والمحکمـة الإلهیّة العظیمة فی یوم القیامة، یمثّل أداةً فاعلةً لتطهیر و تزکیة النّفس، خوفاً من العقاب و الحِساب فی غـدٍ. ۴- العِبادة و الـدّعاء، تضـفی علی الإنسان هالاتٍ من النّور لا توصف، فلا تسـتطیع معها ظُلمات الرّذیلة أن تقف أمامها، فیحسّ الإنسان بالقُرب الإلهی، و صـفاء الضّـمیر بعد کلّ عبادةٍ، شـریطَة أن تکونَ مقرونةً بحضور القلب. ۵- إنّ مضامین العبادات و الأدعیـة، غنیٌّ جـدّاً بالتّعالیم والآداب الأخلاقیّـة، فهی ترسمُ الطّریق لِلسالک نحو اللَّه تعالی، و هی فی الحقیقة دروسٌ قیّمةٌ، توصل الإنسان السّالک لِهدفه السّامی، من أقصر طریقٍ، و بدونِ العبادة و المُناجاة، و خاصّةً فی حالات الخَلوة مع اللَّه، تعالی و لا سیّما فی وقت السّحر، فسوف لن یصل الإنسان إلی غایته المنشودة.

تأثیر العبادة فی صقل الرّوح فی الرّوایات الإسلامیّة:

لهذه المسألة، صَداً وَاسـعاً فی الرّوایات الإسـلامیّة، و نشـیر إلی بعضٍ منها، تارکین التّفاصـیل الاخلاق فی القرآن، ج۱، ص: ۲۹۳ إلی البحوث الموسّـعة: ۱- أشـارت جمیع الرّوایـات الإسـلامیّة، التی تناولت فلسـفة الأحکام، إلی دور العبادة فی تهـذیب النّفوس و صـفاء القلوب، فقال الإمام علی علیه السلام، فی قِصار کلماته: «فَرَضَ اللَّهُ الإیمانَ تَطْهِیراً مِنَ الشِّرکِ، والصَّلاةَ تَنْزِیهاً عَنِ الکِبْرِ وَالزَّکاةَ تَسبِیباً لِلرِّزْقِ وَالصِّیامَ إبتِلاءً لِإخلاصِ الخَلْقِ»». وَ وَرد نفس هذا المعنی، مع إختلافٍ بسـیطٍ فی خُطبة الزّهراء علیها السلام فإنّها تقول: «فَجَعَلَ اللَّهُ الإیمـانَ تَطْهِیراً مِنَ الشِّرکِ، والصَّلاـةَ تَنْزِیهـاً عَنِ الکِبْرِ وَالزَّکـاةَ تَزکِیَةً لِلنَّفْسِ وَنَماءً فی الرِّزْقِ وَالصِّیامَ تَثْبِیتاً لِلإخلاصِ» «۲». ۲- و یشبّه الرّسول الأکرم صـلی الله علیه و آله الصّـلاة بنهرٍ جاری، یتولی تطهیر البدن کلّ یوم خمس مرّاتٍ، حیث یقول: «إنّما مَثَلُ الصَّلاةِ فِیکُم کَمَثَلَ السّـرِی- وهو النهر- عَلی بابِ أَحَـدِکُم یَخرُجُ إلَیهِ فی الیَومِ وَاللَّیلَـةُ، یَغْتَسِلُ مِنْهُ خَمسُ مرّاتٍ، فَلا یَبْقی الدَّرنُ عَلَی الغَسـلِ خَمْسُ مرّاتٍ، وَلَم تَبْقَ الـذُّنُوبُ عَلی الصَّلاـةِ خَمسُ مرّاتٍ» «۳». و علیه فقـد ذکرت هـذه الرّوایـات، لکلّ عبادةٍ: دوراً خاصّاً فی عملیّة تهـذیب النّفوس الإنسانیّة. ۳- وَ وَرد فی حـدیثٍ آخر عن الإمـام الرضا علیه السـلام، یشـرح فیه السّـبب، الـذی شـرّع اللَّه تعالی بِسَـببِه العبادة، فیقول: «فَإنْ قالَ فَلِمَ تَعبَّدَهُم؟ قِیلَ لِئَلا یَکُونُوا ناسِـینَ لِتَذکْرِه ولا تارِکِینَ لِأدَبِهِ وَ لا لاهِینَ عَنْ أمْرِهِ وَنَهْیِهِ إذا کانَ فِیهِ صَـلاحُهُم وَقِوامُهُم، فَلَو تُرِکُوا بِغَیرِ تَعَبُّدٍ لَطـالَ عَلَیهِم الأَمَـدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُم» «۴». فیتّضـح من ذلـک أنّ العبادة، تجلو القلب و تُبلوِر الرّوح و تَحثّ علی ذکر اللَّه تعـالی، الـذی هو الاخلاق فی القرآن، ج۱، ص: ۲۹۴ مدعاة لإصـلاح الظاهر والباطن. ۴- وَ وَرد فی حـدیث آخر، عن الإمام الرّضا علیه السـلام، و فی مَعرض حدیثه لإحصاء فوائد الصّـلاة، أنّه قال: «مَعَ ما فِیهِ مِنَ الإیجابِ وَالمُداوَمَةِ عَلی ذِکْرِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ بِاللَّیلِ وَالنَّهارِ لِئَلا یَنْسَـی العَبْدُ سَیِّدَهُ وَمُدَبِّرَهُ وَخَالِقَهُ، فَیَبْطُرَ وَیَطْغی وَیَکُونَ فِی ذِکْرِهِ لِرَبِّهِ وَقِیامِهِ بَینَ یَدَیهِ زاجِراً لَهُ عَنِ المَعاصِی وَ مانِعاً لَهُ عَنْ أَنْواعِ الفَسـادِ» «۱». ۵- وَ وَرد عن الإمـام الصـادق علیه السـلام، فی دور الصّـلاة و میزان قبولهـا، أنه قال: «مَنْ أَحَبَّ أنْ یَعْلَمَ أنْ قُبِلَتْ صَلاتُهُ أمْ لَم تُقْبَلْ فَلْیَنْظُرْ هَلْ مَنَعَتْ صَلاتُهُ عِنَ الفَحشاءِ وَالمُنْکَرِ، فَبِقَدَرِ ما مَنَعَتْهُ قُبِلَتْ» «۲». فهذا الحدیث یُبیّن بوضوح، أنّ صحّة الصّـلاة و قبولها، لها علاقةٌ طردیّةٌ بالأخلاق و الدّعوة إلی الخیر و ترک الشّـر، و من لم تؤثّر صلاته، فی تفعیل عناصر الخیر و الصّلاح فی وجـدانه، فعلیه أن یعیـد النّظر فیها حتماً، لأنّها وإن کانت مسـقطة للتکلیف، إلّاأنّها غیر مقبولـةٍ لـدی الباری تعالی. ۶- و فی فلسفة الصّـیام، قـال الرّسـول الأـکرم صـلی الله علیه و آله: «إنَّ الصَّومَ یُمِیتُ مُرادَ النَّفْسِ وَشَـهْوَةَ الطَّبْعِ الحَیوانِی، وَ فِیهِ صَـفاءُ القَلْبِ وَطَهـارَةِ الجَواحِ وَ عَمارَةُ الظَّاهِرِ وَ الباطِنِ، وَالشُّکْرُ عَلَی النِّعَمِ، وَالإحْسانِ إلی الفُقَراءِ، وَزِیادَةُ التَّضَرُّعِ وَالخُشُوعِ، وَالبُکَاءِ وَجَعَلَ الإلتِجاءِ إلی اللَّهِ، وَسَبَبُ إنْکِسارِ الهِمَّةِ، وَتَخْفِیفِ السَّیِّئاتِ، وَتَضعِیفِ الحَسَناتِ وَ فِیهِ مِنَ الفَوائِدِ ما لا یُحْصی «۳». فقد ذکر هذا الحدیث الشّریف، أربعة عشـر صفةً إیجابیةً للصّوم فی واقع النّفس، و هی مجموعةٌ من الفضائل و الأفعال الأخلاقیّة، تصعد بالإنسان فی مدارج الکمال المعنوی و الإلـهی. الاخلاق فی القرآن، ج۱، ص: ۲۹۵ ۷- و نختم هـذا البحث الواسع، بحـدیثٍ عن أمیر المؤمنین علیه السـلام، أنّه قال: «دَوامُ العِبـادَةِ بُرهانُ الظَّفَرِ بِالسَّعادَةِ» «۱». و من أراد التّفصـیل أکثر فلیراجع: «وسائل الشّـیعة»، الأبواب الاولی من العِبادات، و کـذلک ما ورد

فی: «بحار الأنوار». نعم فإنّ کلّ من یطلب السّعادة، علیه أن یتحرک بإتّجاه توثیق العلاقة مع اللَّه تعالی، من موقع الدّعاء و العبادة.

النّتیجة:

نستنتج من هذه الرّوایات الشّریفة التی أوردناها، و الاخری التی أَعْرضنا عنها لِلإختصار، أنّ علاقة العبادة بصفاء الرّوح، و تهذیب النّفوس، و تفعیل القیم الأخلاقیّة فی واقع الإنسان، علاقةٌ طردیّةٌ، و کلّما تحرّک الإنسان فی عبادته، من موقع الإخلاص للّه‌تعالی، کان أثرها فی نفسه أقوی وأشدّ. و هذا الأمر محسوس جدّاً، فالمخلص الذی یؤدی عبادته بحضور قلبٍ، فإنّه یحسُّ بالنّور والصفاء فی قلبه، و المیل إلی الخیر و النّزوع عن الشّر، ویجد فی روحه العبودیّة والخشوع والخضوع الحقیقی، بإتجاه خالقه وبارئه. و هذا الأخیر فی الحقیقة هو العامل المشترک بین جمیع العبادات، و إن کان لکلّ منها تأثیر خاص علی النفس، فالصّلاة تنهی عن الفَحشاء و المنکر، و الصّیام یقوّی الإرادة و ینشط العقل، لِیُسیطر علی جمیع نوازع النّفس، والحج یمنح الإنسان بُعداً معنویاً، یجعله بعیداً عن زخارف الدّنیا و زبرجها، و الزّکاة تقمع البخل فی واقع النّفس، و تقضی علی أشکال الطّمع والحرص علی الدنیا. و ذِکر اللَّه یَهدیء الرّوح، و یمنحها الطّمأنینة والرّاحة، و کلّ ذکرٍ من الأذکار، تتجلّی فیه الاخلاق فی القرآن، ج۱، ص: ۲۹۶ صفةٌ من صفاتِ جَلاله و جَماله سبحانه و تعالی، التی تتولّی ترغیب الإنسان فی السّلوک إلی اللَّه، و الإنسجام مع خطّ الرّسالة. و علیه فإنّ الشّخص الذی یؤدّی العبادة علی أتمّ وجهٍ، سینتفع من فوائدها فی دائرة المعطیات العامة، وکذلک تمنحه العبادات آثارها الإیجابیّة الخاصّة، بما یحقّق له بلورة فضائله الأخلاقیّة، و ملکاته النفسانیّة فی واقع وجوده، فالعِبادة تشکّل الخطوة والحجر الأساس، لبناء النّفس، فی خطّ التّقوی و الإیمان، و الإنفتاح علی اللَّه، شَریطة الانس بمثل هذه المعانی الروحیّة، و التّعرف علی فلسفة العبادة، فلا ینبغی أن نقنع بالمحافظة علی قوی الجسم وحده، و لأهمیّة مَبحث الذّکر خصّصنا له بَحثاً مُستقلًّا عن باقی البحوث.

ذِکر اللَّه و تربیة الرّوح:

أعطی علماء الأخلاق، الأهمیّة القُصوی لِلذکر، و ذلک تبعاً لما ورد، فی الرّوایات الإسلامیّة و القرآن الکریم، و اعتبروه من العناصر المهمّة فی خطّ العبادة، و تطهیر النّفس و تهذیبها، و ذکروا لکلّ مرحلةٍ من مراحل السّیر و السّلوک، الذّکر الخاص بها. فمثلًا فی مرحلة التّوبة، ینبغی للسالک فی طریق الحقّ، الإهتمام بذِکر: «یاغَفّار»، و فی مرحلة محاسبة النّفس: «یاحَسیب»، و فی مرحلة إستنزال الرّحمة: «یا رحمان» و «یا رَحیم» ... وَ هَلُمَّ جرّا. و هذه الأذکار تتناسب و حالات الإنسان، و السّلوک الذی یسلکه الإنسان فی خطّ الإستقامة، و الإلتزام بها علی کلّ حالٍ حسنٍ، و لا تختص بعنوان: قصد الوُرود إلی ساحة الرّحمة الإلهیّة. نعم فإنّ ذکر اللَّه تعالی، من أکبر العبادات وأفضل الحسنات، فی عملیّة التّصدی للتحدیات النّفسیة الصّعبة، و تحقیق الصّیانة من الوساوس الشّیطانیة. ذکرُ اللَّه، یخرق حُجب الأنانیّة والغرور و النّوازع النّفسانیة، التی تُعدّ من أَقوی العوامل، لِهَدم سعادة الإنسان، ویمنح الإنسان وعیاً فی أجواء السّلوک إلی اللَّه تعالی، من الأخطار التی الاخلاق فی القرآن، ج۱، ص: ۲۹۷ تهدّد سعادته، ویرسم له معالم مسیرته فی حرکة الحیاة والواقع. ذکر اللَّه تعالی: هو المطر الذی ینزل علی أرض القَلب، لِیسقی بذور التّقوی و الفضیلة، و یعمل علی تقویتها و تنمیتها. و الحقیقة أنّ المحاولة للإحاطة بعظمة هذه العبادة، و إحصاء معطیّاتها علی مستوی تهذیب النّفس، لا تفی بالغرض، و لا تحیط بأهمیتها فی خطّ السّلوک المعنوی للإنسان. بعد هذه الإشارة نعود إلی القرآن الکریم، لنستوحی من آیاته، أهمیّة ذکر اللَّه تعالی: ۱- «الَّذِینَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِکْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ» «۱». ۲- «وَأَقِمْ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَی عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْکَرِ وَلَذِکْرُ اللَّهِ أَکْبَرُ» «۲». ۳- «إِنَّنِی أَنَا اللَّهُ لَاإِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِی وَأَقِمْ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی» «۳» ۴- «إِذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوکَ بِآیَاتِی وَلَا تَنِیَا فِی ذِکْرِی» «۴». ۵- «وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِکْرِی فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنکاً» «۵». ۶- «وَاصْبِرْ نَفْسَکَ مَعَ الَّذِینَ یَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِیِّ یُرِیدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ

عَیْنَاکَ عَنْهُمْ تُرِیدُ زِینَةَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِکْرِنَا وَ اتَّبَعَ هَوَاهُ وَکَانَ أَمْرُهُ فُرُطاً» «۶». ۷- «فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّی عَنْ ذِکْرِنَا وَلَمْ یُرِدْ إِلَّا الْحَیَاةَ الدُّنْیَا» «۷». ۸- «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اذْکُرُوا اللَّهَ ذِکْراً کَثِیراً* وَسَبِّحُوهُ بُکْرَةً وَأَصِیلًا* هُوَ الَّذِی یُصَلِّی عَلَیْکُمْ وَمَلَائِکَتُهُ لِیُخْرِجَکُمْ مِنْ الظُّلُمَاتِ إِلَی النُّورِ وَکَانَ بِالْمُؤْمِنِینَ رَحِیماً» «۸». الاخلاق فی القرآن، ج۱، ص: ۲۹۸ ۹- «إِنَّمَا یُرِیدُ الشَّیْطَانُ أَنْ یُوقِعَ بَیْنَکُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِی الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ وَیَصُدَّکُمْ عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ وَعَنْ الصَّلَاةِ» «۱». ۱۰- «رِجَالٌ لَاتُلْهِیهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ» «۲».

تفسیر و إستنتاج:

«الآیة الاولی»: تطرّقت للحدیث عن دور ذکر اللَّه تعالی، فی خلق حالة الطّمأنینة فی القلوب؛ لِتتولّی إنقاذ الإنسان من حالات الزلّل و التّوتر، وتوجهه فیها إلی تحقیق الفضائل الأخلاقیة فی واقع النّفس، فیقول تعالی «الَّذِینَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِکْرِ اللَّهِ». ثمّ یبیّن قاعدةً کلیّةً، تقول: «أَلَا بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ». فما یجول فی خاطر الإنسان و خُلدِه، من الحُزن من المستقبل و التّفکیر بالرّزق، و الموت و الحیاة و المرض و ما شابهها من امور الدنیا، کلّها تدفع الإنسان للتّفکیر الجاد فی مصیره، وتسلب منه الرّاحة النّفسیة، و تَورثه القلق الحقیقی نحو المستقبل المجهول. و کذلک عناصر: البخل و الطّمع، و الحرص، هی أیضاً من الامور التی تزرع القلق و التّوتر فی نفس الإنسان، ولکن عندما یتجسّد ذِکر اللَّه الکریم، الغنی القوی، الرّحمن الرّحیم، الرزّاق فی وعی الإنسان، ویعیش الإیمان بأنّ اللَّه تعالی، هو الواهب والمانع الحقیقی، فعندما تَتَجسّد هذه المعانی و المفاهیم، و تتفاعل مع بعضها فی واقع الإنسان فی حرکة الحیاة، فسوف یعیش الإطمئنان، و السّکینة أمام تحدّیات الواقع، فکلّ شیءٍ یراه مسیّراً لقدرة اللَّه تعالی وإرادته المطلقة، و ما شاء کانَ و ما لَمْ یَشأ لم یکن. و بهذا سیطمئن الإنسان، و یسلّم أمره إلی بارئه، و ستزرع فی نفسه حالة التّقوی و حبّ الفضائل، و هو ما نَقرأه فی الآیة الشّریفة: «یَا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ* ارْجِعِی إِلَی رَبِّکِ رَاضِیَةً مَرْضِیَّةً* فَادْخُلِی فِی عِبَادِی* وَ ادْخُلِی جَنَّتِی» «۳». الاخلاق فی القرآن، ج۱، ص: ۲۹۹ و تحرکت «الآیة الثّانیة»، بعد ذکرها لمعطیات الصّلاة، علی مستوی النّهی عن الفحشاء والمُنکر: «إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَی عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْکَرِ»، إلی تقریر هذه الحقیقة و هی: «وَلَذِکْرُ اللَّهِ أَکْبَرُ». نعم، فإنّ ذکر اللَّه هو روح الصّلاة، والرّوح أشرف شیءٍ فی عالم الوجود، فإذا ما مَنَعت الصّلاة عن الفحشاء و المُنکر، فإنّما ذلک بسبب تضمّنها لذکر اللَّه، لأنّ ذکر اللَّه هو الذی یذکّر الإنسان بالنّعم، التی غرق بها الإنسان فی واقع الحیاة، و تذکّر نِعم اللَّه، بدوره یمنع الإنسان من العصیان و الطّغیان، و سیخجل من إرتکاب الذّنوب، هذا من جهةٍ. و من جهةٍ اخری، سیدعو الإنسان للتّفکیر بیوم القیامة، الذی لا ینفع فیه مالٌ و لا بنون، و یوم تنشر الصّحف و تَتطایر الکُتب، و یعیش المُسیئون الفضیحة و العار، فی إنتظار ملائکة العذاب التی تأخذهم إلی الجحیم، و یکتب الفوز و النّصر للمحسنین، و سیکون فی إستقبالهم ملائکة الرّحمة الذین یقولون لهم، ادخلوها بسلامٍ آمِنین، فذِکر هذه الامور، و تجَسیدها فی وعی الإنسان، سیدفع إلی التّوجه نحو الفضائل، و یمنعه من مُمارسة الرّذیلة و الإثم. و قال بعض المفسّرین، إنّ جُملة: «وَلَذِکْرُ اللَّهِ أَکْبَرُ»، إشارةً إلی أنّ ذِکر اللَّه تعالی، هو أسمی و أرقی العبادات، فی مسیرة الإنسان المعنویّة. و یوجد إحتمالٌ آخرٌ، و هو أنّ المقصود من: «وَلَذِکْرُ اللَّهِ»، هو ذِکر اللَّه لِعبده، (و ذلک فی مقابل ذکر العبد للَّه‌تعالی) «۱». حیث یصعد ذکر اللَّه تعالی به، إلی أسمی و أعلی درجات العبودیّة، فی آفاقها الواسعة، ولا شیء أفضل من هذه الحالة المعنویّة للإنسان، ولکنّ الإحتمال الأوّل، یتناسب مع معنی الآیة أکثر. «الآیة الثّالثة»: ذکرت أوّل کلام للَّه‌تعالی، مع نبیّه موسی علیه السلام، فی وادی الطّور الأیمَن، فی البُقعة المبارکة عند الشّجرة، فسمع موسی علیه السلام النداء قائلًا: «إِنَّنِی أَنَا اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدْنی الاخلاق فی القرآن، ج۱، ص: ۳۰۰ وَأَقِمْ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی». و الحقیقة أنّ الآیة ذکرت، أنّ الهدف والفلسفة الأصلیّة للصّلاة، هی ذکر اللَّه تعالی، و ما ذلک إلّالأهمیّة الذّکر، فی حرکة الإنسان المنفتحة علی اللَّه تعالی، و خُصوصاً أنّها ذکرت مسألة الصّلاة، و ذکر اللَّه بعد بحث التّوحید مباشرةً. «الآیة الرابعة» خاطبت الأخوین موسی و هارون علیهما السلام، من موقع نَصبهما لِمقُام النّبوة و السّفارة الإلهیّة، وأمرتهما بمحاربة قوی الإنحراف و الزّیغ، و التّصدی لفرعون و

أعوانه: «اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوکَ بِآیَاتی وَلَا تَنِیَا فِی ذِکْرِی». فالأمر بـذكر اللّه تعالى و عـدم التّوانى فيه، لِلوقوف بوجه طاغيـة: مثلَ فِرعون، هو أمرٌ يحكى عن دور الـذّكر و أبعاده الوسيعة، و أهميّته الكبيرة فى عمليّةِ السّلوك إلى اللّه تعالى، فـذِكر اللّه يمنح الإنسان عناصـر القّوة و الشّجاعة، فى عمليّة مواجهة التّحديات الصّعبة، لِلواقع المُنحرف. وَ وَرد فى تفسير: «فى ظِلال القرآن»، فى مَعرض تفسيره لهذه الآية، قوله: (إنّ اللّه تعالى أمر موسـى و هارون عليهما السـلام، أن اذكرونى، فإنّ ذِكرى، هو سِلاحكم و وسيلتكم لِلنجاة» «۱». و بعض المفسّرين فسّروا كلمة «الذّكر»، الواردة فى الآية، بإبلاغ الرّسالة، و قال البعض الآخر، أنّها مطلق الأمر بالذّكر، و قال آخرون: إنّها ذِكر اللّه تعالى خاصّةً، و الحقيقة أنّه لا فرق بين التّفسيرات الثّلاثة، و يمكن أن تجتمع كلّها فى مفهوم الآية. و من المعلوم أنّ الرّسول الأكرم صلى الله عليه و آله، و لِاجل أن يستمر فى إبلاغ الرّسالة، و التّحرك فى خطّ الطّاعة و التّصدى لقوى الباطل و الإنحراف، عليه أن يستمد القوّة و القدرة من ذكر اللّه تعالى، و التّوجه إليه فى واقع النّفس والقلب. الاخلاق فى القرآن، ج۱، ص: ۳۰۱ و تناولت «الآية الخامسة»، إفرازات و نتائج، الإعراض عن ذكر اللّه تعالى فى حركة الإنسان، قال تعالى: «وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِکْرِی فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَةً ضَنکاً وَنَحْشُرُهُ یَومَ القِیامَةِ أَعمی . فعذابهم بالدّنيا أنّهم يعيشون ضنك العيش، وفى الآخرة العمى، و فَقد البَصر!. فضنك العيش، ربّما يكون بتضييق الرّزق على من يعيش الغفلة عن ذكر اللّه تعالى، أو ربّما بإلقاء الحرص على قلب الغنى، فيتحرك فى تعامله مع الآخرين، من مَوقع الطّمع و البُخل، فلا يكاد يُنفق درهماً فى سبيل اللّه، ولا يعين فقيراً ولو بشقّ تَمرةٍ، فيكون مِصداق حديث أميرالمؤمنين عليه السلام، حيث يقول: «یَعِیشُ فِی الدُّنیا عَیْشَ الفُقَرَاءَ وَیُحاسَبُ فِی الآخِرَةِ حِسابَ الأَغنِیاء» «۱». ففى الحقيقة أنّ أغلب الأغنياء وبسبب حرصهم الشّديد على النّفع المادى، يعيشون فى حالة قلقٍ دائمةٍ، و لا ينتفعون من أموالهم بالقدر الكافى، وتكون عليهم حسرات فى الدّنيا و الآخرة. ولكن لماذا يُحشر أعمى؟ وَ لَربّما لِتشابُه الأحداث هناك، مع الأحداث فى الدنيا، فالغافل عن ذكر اللّه تعالى فى الدنيا، و لإعراضه عن الحقيقة و آيات اللّه تعالى، و تَجاهله لدواعى الحقّ و الخير فى باطنه، فإنّه لا يرى الحقّ بعين البصيرة، فى حركة الحياة والواقع، و لذلك سوف يُحشر أعمى فى عَرصات القِيامة.

كيف يكون ذِكر اللّه؟

فسّرت الكثير من الرّوايات الإسلاميّة، ذِكر البارى تعالى: «بالحج»، وَ وَرد فى البعض الآخر، أنّ الذّكر هنا: بمعنى الولاية لأمير المؤمنين عليه السلام. و الحق أنّ الإثنين هما مِصداقان من مَصاديق ذكر اللّه تعالى، فالحجّ هو مجموعةٌ من الاخلاق فى القرآن، ج۱، ص: ۳۰۲ الأعمال و السّلوكيات، تذكّر باللّه تعالى، و كذلك على عليه السلام، فـذِكره و النّظر إليه عبادةٌ، تُعمّق فى الإنسان روح الإيمان، و تُذكّره باللّه تعالى. «الآية السّادسة»: خاطبت الرسول الأكرم صلى الله عليه و آله، من موقع النّهى عن طاعة الأشخاص الذين يعيشون فى غفلةٍ، وحثّته على معاشرة الّذين يذكرون ربّهم، صباحاً و بِالغَداة و العَشِىّ، ولا يريدون إلّااللّه تعالى، فقال تعالى «وَاصْبِرْ نَفْسَکَ مَعَ الَّذِینَ یَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِیِّ یُرِیدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَیْنَاکَ عَنْهُمْ تُرِیدُ زِینَةَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِکْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَکَانَ أَمْرُهُ فُرُطاً». و من المعلوم أنّ اللّه سبحانه و تعالى، ما كان ليعذّب أحداً بالغفلة عن ذكره، بل لأنّ مثل هؤلاء الأشخاص، ينطلقون فى تعاملهم مع الحقّ، من موقع العناد و التمرد و التّكبر و التعصّب لِلباطل. و بناءاً عليه، فإنّ القصد من الإغفال هو سلب نعمة الذّكر منه، لِيلاقى جزاءه فى الدّنيا قبل الآخرة، و لهذا، فإنّ ذلك لا يستلزم الجَبر. و لا نرى أحداً من هذه الجماعة، إلّامُتّبعاً لِهواه، مُتّخذاً سبيل الإفراط و التّفريط فى كلّ فعاله، لذلك تعقّب الآية قائلةً: «وَ اتَّبَعَ هَوَاهُ وَکَانَ أَمْرُهُ فُرُطاً». و يُستفاد من هذه الآية، أنّ الغفلة عن ذِكر اللّه تعالى، تؤثّر سلباً فى أخلاق وروح الإنسان، و تُؤدّى به إلى وادى الأهواء، و تجرّه إلى منحدرِ الأنانية. نعم، فإنّ روح و قلبَ الإنسان، لا يسع إثنان، فإمّا «اللّه تعالى»، و إمّا «هوى النّفس»، و لا يمكن الجمع بينهما. فالهَوى هو مصدر الغَفلة عن اللّه تعالى، و خلقه، و سَحق جميع القِيم و الاصول الأخلاقية، و بالتّالى فإنّ هَوى النّفس، يغرق الإنسان فى عُتمة ذاته الضّيقة، و يُعمى بصره عن كلّ شيءٍ يدور حوله فى واقع الحياة، والإنسان الذى يتحرّك من موقع الهَوى، لا يرى إلّاإشباع شَهواته، الاخلاق فى القرآن، ج۱، ص:

۳۰۳ ولا مفهوم عنده لمفاهيم أخلاقيّة، مِثلَ: صلة الرحم وَ المُروّة والإيثار. «الآية السابعة»: خاطبت الرّسول الأكرم صلى الله عليه و آله أيضاً، من موقع التّحذير، عن مُخالطة المُعرِض عن ذِكر اللّه تعالى، فقالت: «فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا». فى تفسير «ذِكر اللّه»، قال البعض: أنّ المراد منها فى هذه الآية، هو القرآن الكريم، و إعتبرها البعض الآخر، إشارةً لِلأدلّة العقليّة و المنطقيّة، و قال آخرون، أنّها الإيمان، و الظّاهر أنّ ذكر اللّه تعالى، له مفهومٌ واسعٌ يشمل كلّ ما ذُكر آنفاً. و ذَكر آخرون، أنّ هذه الآية تدعو لترك جهاد هؤلاء، و لهذا السّبب، نُسخت بآيات الجهاد التى نزلت بعدها، و الحقّ أنّه لا نَسخ فى البَيّن، و كلّ ما فى الأمر، أنّها تمنع من مُجالسة الغافلين عن ذِكر اللّه تعالى، ولا مُنافاة بينها وبين مسألة الجهاد بشرائطها الخاصة. و أخيراً تبيّن هذه الآية، العلاقة و الرّابطة الوثيقة بين: «حبّ الدنيا» و «الغفلة عن ذِكر اللّه»، فكَما أنّ ذِكر اللّه تعالى له خصائصه، و معطياته الإيجابية على الإنسان، على مستوى تَقوية عناصر الفضيلة و ترشيد القيم الأخلاقيّة، فكذلك الغفلة لها آثارها، و نتائجها السلبيّة على روح الإنسان، على مستوى تقوية عناصر الشّر و الرذيلة فيها. «الآية الثّامنة»: خاطبت جميع المؤمنين، ودعتهم إلى ذِكر اللّه تعالى، و الخروج من دائرة الظّلمات إلى دائرة النّور، فتقول: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْراً كَثِيراً* وَ سَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا* هُوَ الَّذِى يُصَلّى عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنْ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً». و الجدير بالذّكر فى هذا الأمر، أنّ الآية الكريمة، بعد الأمر بالذّكر الكثير، و التّسبيح له بكرةً و أصيلًا، تخبرنا عن أنّ اللّه تعالى، سيصلّى هو و ملائكته علينا، و يخرجنا من الظّلمات إلى النّور، أليَسَ ذلك هو هدفنا فى حركة الحياة، أَلَيس ذلك هو مُبتغانا من الإلتزام فى خطّ الرّسالة، و كلّ ما نريده هو، أنّ الذّكر و صلاة الربّ و الملائكة علينا، سيزرع فينا روح التّوفيق الاخلاق فى القرآن، ج۱، ص: ۳۰۴ لِلطاعة و السّير فى طريق الخَير، و يقلع من واقعنا بذور الشرّ، و جذور الفساد، ولتحل محلّها عناصر الفَضيلة و النّسك والأخلاق الحميدة؟!. و قد وَرد فى تفسير الميزان، أنّ ذيل الآية الكريمة، هو بمنزلة التبيّن لعلّة الأمر، ب: «الذّكر الكثير»، و هو يؤيّد ما أشرنا إليه آنفاً «۱». و قد وَردت تفاسيرٌ مختلفةٌ، و آراءٌ مُتغايرةٌ لعبارة: «الذّكر الكثير»، فقال بعضهم، أن لا يُنسى اللّه تعالى فى كلّ وقتٍ و مكانٍ. و قال بعضٌ آخرٌ أنّه الذّكر و التّسبيح، بأسماء وصفات اللّه الحُسنى. و ذكرت روايات اخرى، أن المقصود به، هو التّسبيحات الأربعة، أو تسبيح الزّهراء عليها السلام. و قال إبن عباس: كلّ أوامر اللّه تعالى تنتهى إلى غايةٍ ما، إلّاالذّكر فلا حدّ له أبداً، و لا عُذر لتاركه أبداً. و على كلّ حالٍ، فإنّ «الذّكر الكثير»، له مفهومٌ واسعٌ، و يمكن أن يجمع بين طيّاته كلّ ما ذكر آنفاً. أمّا ما ذكر من، «الظّلمات» و «النّور» فى هذه الآية، فما المقصود منه؟. إختلفوا فى تفسيرها أيضاً، فقال البعض أنّها الخُروج من ظلمات الكفر إلى الإيمان، و قال الآخرون، أنّها الخروج من ظلمات عالم المادة، إلى نور الأجواء المعنويّة و الرّوحانية، وقال بعضٌ آخر، إنّها الخروج من ظلمات المعصية إلى نور الطّاعة، و لا تَنافى فى البَين هنا. إضافةً إلى أنّها، تشمل الخروج من ظلمات الرّذائل الأخلاقيّة إلى نور فضائلها، و هى أهمّ معطيات ذِكر اللّه جلّ شَأنه. «الآية التّاسعة»: حذّرت المؤمنين من نتائج مُعاقرة الخَمرة و القِمار، فقال تعالى «إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِى الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ الصَّلَاةِ». فذكرت هذه الآية، ثلاثة مفاسد لِشرب الخمر والمقامرة: إيقاع العداوة بين النّاس، و الردع و الصدّ عن ذكر اللّه، و عن الصّلاة، و يستفاد من ذلك أنّ الاخلاق فى القرآن، ج۱، ص: ۳۰۵ ذكر اللّه، كالصّلاة و المحبّة بين النّاس، أمرٌ ضرورى و حياتى للإنسان فى واقعه النّفسى، و الحِرمان منه، يعتبر خَسارةً كُبرى لا تُعوّض. بالإضافة إلى أنّه يستفاد من جوّ الآية، وجود علاقةٍ بين: «الغفلة عن ذِكر اللّه، و الصّلاة»، و «ظهور العداوة و الشّحناء و المفاسد الأخلاقيّة الاخرى»، و هذا هو بيت القصيد، و ما نُريد التّوصل إليه. و فى «الآية العاشرة»: و الأخيرة، أشارةٌ إلى رجالٍ، أحاطهم اللّه تعالى بأنوارِ قُدسه، فى بيوتٍ ليس فيها إلّاذِكرُه و تَسبيحُه و التّقديسُ له، و هى الآية: (۳۶ و ۳۷) من سورة النّور، فقالت: «فِى بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ* رِجَالٌ لَاتُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ...». و بناءً عليه، فإنّ أوّل خُصوصيات الرّجال الإلهيين: هو المُداومة على ذِكر اللّه فى أى وقتٍ و فى كلّ مكانٍ، حيث لا تغرّهم الدّنيا، بغرورها و زخارفها و ملاهيها الجميلة الخدّاعة، و هو أسمى إفتخار يعيشونه فى واقعهم. ثم تذكر الآية، خصوصيّات اخرى، لهؤلاء المؤمنين فى دائرة السّلوك الدّينى، من قبيل إقامة الصّلاة و إيتاء الزّكاة.

النّتیجهٔ:

نستنتج ممّـا ذُکر آنفاً من الآیات الکریمـهٔ، والآیات الاخری التی لم نـذکرها تجنّباً لِلأطالـهٔ، أن ذکر اللَّه تعالی یورث الإنسان إطمئنان القَلب، و یَنهی عن الفحشاء و المنکر، و یزّود النّفس بالقُـدرهٔ و القُوّهٔ الّلازمهٔ، فی مقابل التّحدیات الصّـعبهٔ لِلعدو الدّاخلی و الخارجی، و یمیت الرّذائـل الأخلاقیّـهٔ فی قلب الإنسـان، کـالحِرص و البُخـل و حبّ الـدنیا، الـذی هو رأس کلّ خطیئـهٍ. فلا ینبغی للسّائر فی خطّ التّقوی و الإیمان، أن یغفل عن هذا السّلاح الفعّال، فهو الدّرع الاخلاق فی القرآن، ج۱، ص: ۳۰۶ الحصین لکلّ من یرید أن یتحرّک، علی مستوی تهـذیب النّفس و تربیهٔ عناصـر الفضـیلهٔ فیها، وهو السدّ المنیع للمؤمنین، مقابل قوی الشّر و الانحراف، و سـلاحهم الذی یمـدّهم بالقوّهٔ و العزیمـهٔ، فی مقابل الأعـداء، و الأخطار التی تحـدق بهم فی هـذه الـدنیا، الملیئـهٔ بالوُحوش الضّاریهٔ الکاسـرهٔ، التی لا تعرف الرّحمهٔ و الشّفقهٔ، ولیکن ذِکرُهم للَّهِ کَذِکرهم لأنفسهم، بل أشدّ و أقوی.

علاقهٔ ذِکر اللَّه، بتهذیب النّفوس فی الأحادیث الإسلامیّة:

اشارهٔ

إنّ إسـتعراض الکلام، عن أهمیّـهٔ ذِکر اللَّه فی الأحادیث الإسـلامیّهٔ، لا یتّسع له هذا المُختصـر، و ما نَبتغیه فی هذا المجال، هو أنّ ذکرَ اللَّه، یعـدّ من العوامِلَ المهمّـهٔ فی تهـذیب النّفوس و تشذیب الأخلاق و بناء الرّوح، و قد أغنتنا الرّوایات فی هذا المجال، و ما وَرد عن المعصومین الأربعهٔ عشـر، إلی ما شاء اللَّه، ولکنّنا نختار منها ما یلی: ۱- نقرأ فی حدیثٍ عن الإمام أمیر المؤمنین علیه السـلام، أنّه قال: «مَن عَمَّرَ قَلْبَهُ بِدَوامِ الذِّکرِ حَسُنَتْ أَفْعالُهُ فی السِّرِّ وَالجَهْرِ» «۱». فقد بیّن الحدیث الشّـریف، هذه العلاقهٔ و الرّابطهٔ بوضوحٍ تامٍّ. ۲- نقرأ فی حـدیثٍ آخر عن الإمـام علیه السـلام نفسه، حیث قال: «مُداوِمَـهُ الـذِّکرِ قُوتُ الأَرواحِ وَ مِفْتاحُ الصَّلاحِ» «۲». ۳- و عنه علیه السـلام أیضـاً، قال: «أصلُ صـلاحِ القَلبِ إشـتِغالُهُ بِذِکْرِ اللَّهِ» «۳». ۴- و أیضـاً فی حـدیث آخر عنـه علیه السـلام، قـال: «ذِکرُ اللَّه دَواءُ أَعلالِ النُّفُوسِ» «۴». ۵- و عنه علیه السـلام، قال: «ذِکرُ اللَّهِ رَأسُ مالِ مُؤمِنٍ، وَرِبْحُهُ السَّلامَـهُ مِنَ الشَّیطانِ» «۵». الاخلاق فی القرآن، ج۱، ص: ۳۰۷ ۶- و أیضاً عن هـذا الإمام الهمام علیه السـلام، أنّه قال: «الـذِّکْرُ جَلاءُ البَصائِرِ وَنُورُ السَّرائِرِ» «۱». ۷- و أیضـاً عن إمام المتقین علیه السـلام، قـال: «مَنْ ذَکَرَ اللَّهَ سُـبحانَهُ أَحیَی قَلبَهُ وَنَوَّرَ عَقْلَهُ وَلُبَّهُ» «۲» ۸- و أیضاً عن الإمام نفسه علیه السـلام، أنّه قال: «إسْـتَدیمُوا الذِّکْرَ فَـإنَّهُ یُنِیرُ القَلبَ وَهُوَ أَفْضَلُ العِبادَةِ» «۳» ۹- وَرد فی «میزان الحکمـهٔ»، عن الإمـام أمیر المؤمنین علیه السـلام، أنّه قال: «اذْکُرُوا اللَّهَ ذِکْراً خالِصـاً، تَحْیُوا بِهِ أَفْضَـلَ الحَیـاةِ وَتَسْـلُکُوا بِهِ طُرُقَ النَّجـاةِ» «۴». ۱۰- وَ وَرد عـن الإمـام علی علیه السـلام فی نهـج البلاغـهٔ، فی وصـیّته المعروفـهٔ لإبنه الإمام الحسن علیه السـلام، أنّه قال: «اوصِـیکَ بِتَقوَی اللَّهِ یا بُنَیَّ! وَلُزُومِ أَمْرِهِ وَعِمارَةِ قَلْبِکَ بِذِکْرِهِ»». ۱۱- وَرد فی غُرر الحِکم، عن مولی الموحـدین أمیر المؤمنین علیّ علیه السـلام، قال: «ذِکْرُ اللَّهِ مَطْرَدَةُ لِلشَّیطانِ». ۱۲- وَلِحُسن الخِتام، نَختم هذا البحث، بحدیثٍ عن الرّسول الأکرم صـلی الله علیه و آله، وإن کانت هناک روایاتٌ وافرهٌ لا یسعها هذا المختصر، قال: «ذِکْرُ اللَّهِ شِفاءُ القُلُوبِ» «۶». و نَستلهم ممّـا ذُکر آنفـاً، أنّ ذِکر اللَّه تعـالی، له علاقـهٌ وثیقـهٌ و قریبـهٌ جـدّاً بتهـذیب النّفوس، فهوُ ینَوّر القلب، و یجلو الرّوح من عناصر الکِبر و الغُرور و البخل و الحَسد، و الأهمّ من ذلک أنّه یطرد الشّیطان الرجیم، من واقع الإنسان الدّاخلی، وَ یُعید لِلنفس ثِقتها. و علی حدِّ تعبیر بعض العلماء الأکارم، أنّ القلب لا یَخلو من أمرین، لا یجتمعان فی مکانٍ واحدٍ، فإمّا أن یتّجه لِذکر اللَّه سُبحانه و تعالی و یغذیه بنوره و یطرد منه الظّلمات و الشّیطان، و إمّا أن یکون مَرتعاً و مَلعباً لِلشّـیطان الرّجیم و وساوسه، یوجهه حیث یشاء. و من جهـهٍ اخری، فإنّ الـذّات المقدسـهٔ هی مصـدر لکلِّ الکمالات، و ذکر اللَّه تعالی یُؤدّی الاخلاق فی القرآن، ج۱، ص: ۳۰۸ إلی أنّ الإنسان یقترب من ذلـک المصـدر فی کـلّ یوم، و بالتّـالی یتحرک فی طریق الإبتعـاد عن الرّذائل الأخلاقیّـهٔ و الأهواء النّفسانیـهٔ، التی تنبع من

النّقص المعنوی فی واقع النّفس. و بناءً علی ذلک یجب الإستعانة بهذا السّلاح الماضی، و النّور المخترق لِلظلمات، لِلعبور من متاهات هذا الطّریق الموحش المُظلم، المحفوف بالأخطار الجسیمة، إلی جادّة السّلام، و الکمال الإلهی فی عالم النّفس، ممّا یورث إستقرارها و إتّصالها ببارئها. و نُکمّل بحثنا بثلاثِ نقاطٍ، و ملاحظاتٍ، لا تخلو من فائدة:

۱– ما هی حقیقة الذِّکر

یقول «الرّاغب» فی کتاب «المُفردات»: إنّ الـذِّکر له مَعنیان، فمرّةً حضور الشّیء فی الذّهن، و مرّةً بمعنی حفظِ المَعارف و الإعتقادات الحقّة فی بـاطن الرّوح. و قـال الأعـاظم من علماء الأخلاق: إنّ «ذکرَ اللّه تعالی»، لیس هو لِقَلقَةِ لِسانٍ، أو مجرّد التّسبیـح و التّحمیـد و التّهلیل و التّکبیر، فی دائرة الألفاظ والکلمات، بل هو التّوجه الحقیقی للّهِ تعالی، و الإذعان لِقُدرته و الإحساس بوجوده أینَما کُنّا. و لا شـکّ أنّ مِثـلَ هـذا الـذّکر هو المطلوب، وهو الغایـة القصوی و الـدّافع للإتجاه نحو الحسـنات، و الإعراض عن السّیئات و القَبائـح. و لـذلک نقرأ عن الرّسول الکریم صـلی الله علیه و آله فی حـدیثٍ فی هـذا المضـمار: «وَلَیْسَ هُوَ سُبحانَ اللّهِ وَالحَمْدُ للّهِ وَلا إلهَ إلّا اللّهِ وَاللّهُ أکْبرُ، وَلَکِنْ إذا وَرَدَ عَلی مـا یَحْرُمُ عَلَیـهِ، خـافَ اللّهَ عَزَّوَجَـلَّ عِنْدَهُ وَتَرَکَهُ» «۱». و نقـل مـا یقرب لهـذا المعنی فی حـدیث عن الإمامین: الصّادق و الباقر علیهما السلام «۲». و نقل حدیث آخر عن علی علیه السلام، أنّه قال: «الذِّکْرُ ذِکْرانِ: ذِکْرٌ عِنْدَ المُصِیبَةِ، حَسَنٌ جَمِیلٌ وَ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِکَ ذِکْرُ اللّهِ عِنْدَ ما حَرَّمَ اللّهُ عَلَیکَ، فَیَکُونُ ذَلِکَ حاجِزاً» «۳». الاخلاق فی القرآن، ج ۱، ص: ۳۰۹ و نستنتج من ذلک، أنّ الـذّکر الحقیقی، هو الـذی یترک أثره الإیجابی فی أعماق روح الإنسان، و یفعّل إتجاهاته الفکریّة و العملیّة فی خطّ التّقوی و الإلتزام الدّینی، و یربّی فی النّفس و الرّوح، عناصر الخیر و الصّلاح، و یدعو الإنسان إلی اللّه العزیز الحکیم. و من یذکر اللّه تعالی علی مستوی اللّسان، و یتبع الشّیطان علی مستوی المُمارسة و العمل، فهو لیس بذاکِرٍ حقیقی، و لا یذکر اللّه من موقع الإخلاص، بل هو کما قال الإمام علی بن موسی الرّضا علیه السلام: «مَنْ الذِّکْرِ ولَمْ یَسْتَبِقْ إلی لِقائِهِ فَقَدْ إسْتَهزَءَ بِنَفْسِهِ» «۱».

۲– مراتب الذّکر

ذکر علمـاء الأخلاق، أن ذّکر اللّه تعـالی، علی مراتب و مراحل: المرحلة الاولی: الـذّکر اللّفظی، حیث یجری فیها الإنسان أسـماء اللّه الحُسـنی، و صـفات جَمـاله و جَلالـه، علی لسـانه، من دون التّوجه إلی معانیهـا و مُحتواهـا، کمـا یفعـل کثیرٌ من المصـلّین السّاهین فی صلاتهم، وهو نوع من الـذّکر، و له تأثیره المحـدود علی آفاق النّفس و الفِکر! ولکن لماذا؟. لأنّه أولًا: یعتبر مقدمـةً لِلمراحل التّالیـة. و ثانیـاً: أنّه لا یخلو من التّوجه الإجمالی نحو اللّه تعالی، لأنّ المصـلی و علی أیّـةِ حالٍ، یعلم أنّه یصـلّی و هو واقفٌ بین یَدَیِّ اللّه تعالی، ولکنّه لا یتوجه لما یقول بصورةٍ تَفصـیلیّةٍ، ولکن مع ذلک فهذا النّوع من الذّکر، لا یؤثّر فی حیاة الإنسان، علی مستوی تهذیب النّفس و تربیـة الأخلاق. المرحلـة الثانیـة: الـذّکر المعنوی، وهو أن یلتفت الإنسـان لمعـانی الأذکار التی تجری علی لسانه، و من البـدیهی أنّ التّوجه لمعـانی الأذکـار، و خصوصـیّة کـلّ واحـدةٍ منهـا، سـیعمّق الإمتـداد المعنوی لمضامین الـذّکر فی واقع الإنسان، و بالإسـتمرار و المداومـة سـیحسّ الذّاکر، بمعطیات هذا الذّکر فی نفسه و روحِهِ. الاخلاق فی القرآن، ج ۱، ص: ۳۱۰ المرحلة الثّالثة: الذّکر القلبی، و قـالوا فی تفسیره، إنّه الإحسـاس الوجـدانی بحضور اللّه تعـالی، فی أجواء القلب، ثم جریان ذکر اللّه علی اللّسان، فعنـدما یری عجائب خلقته، و دقائق صـنعته، من أرضٍ و سـماءٍ و مخلوقاتٍ، و ما بثّ فیها من دابّةٍ، سـیقول: «العَظَمَةُ للّهِ الوَاحِدِ القهّارِ». فهذا الذّکر نابعٌ من القلب، و ینبیءُ عن حالةٍ باطنیّةٍ فی داخل الإنسان. و مرّةً یشهد الإنسان فی نفسه، نوعاً من الحُضور المعنوی للّهتعالی، من دون واسطةٍ، فیترنّم بأذکـارٍ، مثـل «یا سُبُّوحُ وَیا قُدُّسُ» أو «سُبحانَکَ لا إلَهَ إلّا أنْتَ». و هـذا الأذکار القلبیّـة، لها دورها الفاعل فی تهـذیب النّفوس

وتربیـة الفضائـل الأخلاقیّـة، کما عاشت الملائکـة هـذا النوع من الـذّکر، عنـدما شاهـدوا آدم علیه السـلام، وسـِعة علمه و إطّلاعه علی الأسـماء الإلهیّة، فقالوا: «سُبْحَانَکَ لَاعِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّکَ أَنْتَ الْعَلِیمُ الْحَکِیمُ» «۱». و أشار القرآن الکریم، إلی مراحلٍ من الـذّکر، فقال: «وَاذْکُرْ اسْمَ رَبِّکَ وَتَبَتَّلْ إِلَیْهِ تَبْتِیلًا» «۲». و فی مکانٍ آخر، یقول: «وَاذْکُرْ رَبَّکَ فی نَفْسِکَ تَضَرُّعاً وَخِیفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنْ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالاصَالِ وَلَا تَکُنْ مِنْ الْغَافِلِینَ» «۳». ففی الآیة الاولی، نجد تقریراً علی مستوی التّوجه لِلذکر اللّفظی العمیق، ثم التّبتل و الإنقطاع إلی اللَّه تعـالی، أیْ: التّحرک من موقع الإبتعاد عن الناس، و الإتصال باللَّه تعالی فی خطّ العبادة و الـذّکر. و الآیـة الثّانیـة: تتحـدث عن الـذّکر القلبی، الـذی یؤدّی إلی أن یعیش الإنسان، حالـة التّضـرع و الخوف من الباری تعالی، فی أجواء الذکر الخفی، فتتحرک عملیّة الذّکر بشکلٍ بطیءٍ من الباطن و تجری علی اللّسان.

۳- موانع الذّکر

لا توجـد موانع تقف فی طریق الذّکر اللّفظی، فیمکن لِلإنسان أن یذکر أسـماء و صـفات اللَّه الجمالیّة و الجلالیّة، و یجریها علی لِسانه فی أیِّ وقتٍ شاء، إلّاأن یکون الإنسان مُنشغلًا وغارقاً فی الدّنیا، لدرجةٍ لا یبقی وقتٌ لِلذکر اللّفظی. أمّا الذّکر القلبی و المعنوی، فتقف دونه موانعٌ و سـدودٌ کثیرةٌ، أهمّهـا مـا یَکمُنْ فی واقع الإنسـان نفسه، فبـالرّغم من أنّ اللَّه تبـارک و تعالی، مع الإنسان فی کلّ مکانٍ و زمـانٍ، و أقرب إلینا من کلّ شـیءٍ: «وَنَحْنُ أَقرَبُ إِلَیهِ مِنْ حَبْلِ الوَرِیـدِ» «۱». أو کما ورد فی الحدیث العلوی المشـهور: «ما رأَیتُ شَیئاً إلّاوَرَأیتُ اللَّهَ قَبلَهُ وَبَعدَهُ وَ مَعَهُ». ولکن مع ذلک، فإنّ کثیراً من أعمال الإنسان و صـفاته الشّـیطانیّة، تضع الحُجب علی عینه، فلا یُحسّ بوجود اللَّه تعالی أبداً، من موقع الحضور و الشّهود القلبی، و کما یقول الإمام السّجاد علیه السلام، فی دعاء أبی حمزة الثمالی: «وإنَّکَ لا تَحتَجِبُ عَنْ خَلْقِکَ إلّا أن تَحجُبَهُم الأَعمالُ دُونَکَ»، و أهم تلک الحُجب، هی «الأنانیّـة» التی تـذهل الإنسان عن ذکر ربه. فالأنانی لاـ یعیش مع اللَّه تعـالی من موقع الوُضوح فی الرّؤیـة، لأنّ الأنانیّـة من أنواع الشّرک التی لاـ تتنـاسب مع حقیقـة التّوحیـد!. و نقرأ فی حـدیثٍ عن علیٍّ علیه السـلام أنّه قال: «کُلُّ ما أَلهی مِنْ ذِکْرِ اللَّهِ فَهُوَ مِنْ إِبلِیسَ» «۲». و فی حدیث آخر عن علیٍّ علیه السـلام أنّه قال: «کُلُّ ما أَلهی عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ فَهُوَ مِنْ المَیسرِ» «۳». ونعلم أن المَیسر، جُعِل فی القرآن الکریم، ردیفاً لعبادة الأوثان «۴». و نختم هذا الکلام عن موقع الـذّکر، بحـدیثٍ عن الرّسول الأکرم، و قـد جاء فی معرض تفسـیره للآیة الکریمة: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا، لَاتُلْهِکُمْ أَمْوَالُکُمْ وَلَا أَوْلَادُکُمْ عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ، وَ الاخلاـق فی القرآن، ج۱، ص: ۳۱۲ مَنْ یَفْعَلْ ذَلِکَ فَأُوْلَئِکَ هُمْ الْخَاسِـرُونَ» «۱». قال صـلی الله علیه و آله: «هُم عِبـادٌ مِنْ امَّتی، الصَّالِحُونَ مِنْهُم لاـ تُلهِیهِم تِجـارَةٌ ولاـ بَیْعٌ عَنْ ذِکْرِ اللَّهِ وَ عنِ الصَّلاـةِ المَفرُوضَـةِ الخَمْسِ» «۲». نعم فـإنّهم فی کلّ حرکاتهم و سکناتهم، یبتغون وجه اللَّه تعالی، ولا غیر.

القُدوات فی خطّ الإستقامة

إشارة:

کلّ إنسانٍ یسعی للسّیر قُدُماً، تبعاً لِلُاسوة التی یتأسّـی بها، لیواکب معها ویعیش فی رحابها، و فی آفاقها الواسعةُ ولتنعکس صفاتها فی نفسه وذاته. و بعبارةٍ اخری، فإنّه یوجد فی قلب کلّ إنسان، مکانٌ فارغٌ لا یشغله إلّاالأبطال و القُدوات و المُثل، و لهذا السّبب فإنّ الامم البشـریّةً تفتخر بأبطالها الحقیقیّین أو تخترع لنفسـها أبطالًا من افق خیالها، بحیث تُشـکل قسماً من ثقافة الامم و الشّعوب، و أنساقاً تحتیّةً تبنی علیهـا تأریخهـا، فتفتخر ببطولاتهم وتشـید بهم فی معطیاتهم، و تسـعی دائماً لِلاقتـداء بهم فی صـفاتهم وبطولاتهم. علاوةً علی أنّ (المحاکـاة)، هی أصلٌ مُسَـلّم به، من الاصول النّفسـیة فی واقع الإنسان و حرکته فی الحیاة، وطبقاً لهـذا الأصل و الأساس، فإنّ الإنسان

یسعی لیصبغ نفسه بصِبغة الآخرین، و یحاكیهم علی مستوی الممارسة و السّلوك، (خُصوصاً) الأبطال، و ینجذب لأعمالهم وصفاتهم التی تمثل قیماً مطلقة فی وعیه وثقافته. و هـذا التّأثیر و التّأثر و الجـذب و الإنجـذاب، بالنّسبة إلی الأفراد الذین یؤمنون بالقُدوة والرّمز أقوی وأَشـد. الاخلاق فی القرآن، ج۱، ص: ۳۱۴ و بناء علی ذلك، نجد فی الإسـلام أصـلین مهمّین، فی دائرة المفاهیم الدینیّة، بإسم «التّولّی» و «التبرّی». أو بعبـارةٍ اخری: «الحبُّ فی اللَّه» و «البغض فی اللَّه»، وكـلٌّ منهما، یحكی لنا عن حقیقـةٍ مهمّـةٍ فی واقع الإنسان، و تَماشیاً مع هذا الأصل المهمّ فی دائرة المعتقد، فإنّه یتوجب علی الإنسان المسلم، أن یُحبّ من یحبّه اللَّه، و یكره من یُبغضه اللَّه تعالی، و أن یتّخـذ من الرّسول الأكرم صـلی الله علیه و آله، و الأئمّة المعصومین علیه السـلام، اسوةٌ له فی حركته المنفتحة علی اللَّه و الحقِّ. و هـذا الأمر بدرجـةٍ من الأهمیـة، بحیث ورد فی القرآن الكریم، أنّه من علامات الإیمان، و فی الرّوایات الشّـریفة عرّف بأنّه: «أَوثَقْ عُری الإیمـانِ» و أنّ حركـة الإنسـان فی خـطّ الإیمـان، لا ـ تكون مثمرةً بـدون: «التّولّی» و «التّبرّی»، و معه سوف تقبـل منه سـائر العبـادات و الطّاعات. و هذین الأمرین، یعنی التولّی والتبرّی، أو الحب فی اللَّه و البُغض فی اللَّه، هُما من أهمِّ الخُطی المؤثّرة، علی مُستوی تهذیب النّفوس و القلوب، و السّـیر إلی اللَّه تعالی فی خطّ الإسـتقامة. و علی هـذا الأساس، نری أنّ كثیراً من علماء الأخلاق، و أرباب السّـیر و السّـلوك، یؤكّدون علی ضرورة اتخاذ الاستاذ و المُرشد فی خطّ التّربیة و التّهذیب، و سنتناوله فی المستقبل إن شاء اللَّه تعالی، بصورةٍ وافیةٍ. و الآن نعرج علی الآیات القرآنیة، لنستوحی منها ما یتعلق بمسألة التولّی و التبری، و دورهما فی صِیاغة السّلوك الدّینی للإنسان: الآیات: ۱- «قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَـنَةٌ فِی إِبْرَاهِیمَ وَالَّذِینَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ» «۱». ۲- «لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِیهِمْ أُسْوَةٌ حَسَـنَةٌ لِمَنْ كَانَ یَرْجُوا اللَّهَ وَالْیَوْمَ الْآخِرَ وَمَن یَتَوَلَّ فَإِنَ الاخلاق فی القرآن، ج۱، ص: ۳۱۵ اللَّهَ هُوَ الْغَنِیُّ الْحَمِیدُ» «۱». ۳- «لَقَـدْ كَانَ لَكُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَـنَةٌ لِمَنْ كَانَ یَرْجُو اللَّهَ وَالْیَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِیراً» «۲». ۴- «لَاتَجِدُ قَوْماً یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ یُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِیرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِی قُلُوبِهِمْ الْإِیمَانَ وَأَیَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَیُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِینَ فِیهَا رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمْ الْمُفْلِحُونَ» «۳». ۵- «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَاتَتَوَلَّوْا قَوْماً غَضِبَ اللَّهُ عَلَیْهِمْ» «۴». ۶- «وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنكَرِ وَیُقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَیُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَیُطِیعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَیَرْحَمُهُمْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَكِیمٌ» «۵». ۷- «اللَّهُ وَلِیُّ الَّذِینَ آمَنُوا یُخْرِجُهُمْ مِنْ الظُّلُمَاتِ إِلَی النُّورِ وَالَّذِینَ كَفَرُوا أَوْلِیَاؤُهُمْ الطَّاغُوتُ یُخْرِجُونَهُمْ مِنْ النُّورِ إِلَی الظُّلُمَاتِ أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ» «۶». ۸- «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ» «۷».

تفسیر و إستنتاج:

یتّضـح من آیـات سورة المُمتحنـة، أنّ بعض المؤمنین السّـذج، وخلافاً لأوامر الشّـریعة و الاخلاق فی القرآن، ج۱، ص: ۳۱۶ تعلیمات الإسلام، كانوا علی علاقةٍ سریّةٍ بالأعداء. و قد جاء فی شأن النّزول للآیات الاولی من هذه السّورة الشّریفة، و قبل فتح مكّة المشرّفة أنّه كتب أحد الأشـخاص، إسـمه «حاطِب بن أبی بلتعة»، لكفّار قریش رسالةً سلّمها بید إمرأةٍ، إسمها «سارة»، حذّرهم فیها، من أنّ رسول اللَّه صـلی الله علیه و آله، یعـدّ العـدّة لفتـح مكّة، فعلیهم أنّ یسـتعدّوا لِلقتال، فإنّ الرّسول الأكرم صـلی الله علیه و آله، قادم. حدثِ هذا الأمر، و الرّسول الأكرم صـلی الله علیه و آله، یتهیأ و یعـدّ العدّة، و هو یسـعی حثیثاً لِئَلّا یصل هذا الخبر إلی المشـركین، حرصاً منه علی أن لا تُراق فی ذلك دماءٌ كثیرةُ، و أن یتمّ الفتـح بـدون مقاومة، فأخذت هذه المرأة الرّسالة، و أخفتها فی جَدائلها، و تحرّكت مسرعةً نحو مكّة. فأخبر الأمین جبرائیل علیه السـلام، الرّسول الأكرم صـلی الله علیه و آله بالخبر، فأرسل علی أثرها الإمام علی صلی الله علیه و آله، و قال لها: أخرجی ما عندك، فأنكرت فی البدایة، ولكنّها إستسـلمت أخیراً تحت واقع التّهدید بالقتل، و سلّمت الرّسالة لِعلی علیه السـلام، و هو بدوره سلّمها لِلرسول الكریم صلی الله علیه و آله. فأمر صلی الله علیه و آله بإحضار حاطِب و وبّخه كثیراً، فإعتذر حاطب عن فعلته بأعـذارٍ واهیـةٍ، لكنّ الرسول صـلی الله علیه و آله قبلها صوریّاً، فما ورد فی الآیات الاولی، من السّورة هو تحـذیرٌ للمسـلمین،

لإجتناب مثل هذه الأعمال، و بيان واحدٍ من الاصول والمبادىء الإسلاميّة المهمّة، على مستوى التّبرى من الأعداء وموالاة الأولياء، أو كما قِيل: «الحُبُّ فِى اللَّهِ وَالبُغْضُ فِى اللَّهِ». و فى بداية السّورة، تحرّكت الآية الكريمة لتخاطب جميع المؤمنين، من موقع التّحذير، من إقامة العلاقة الودّية والعاطفيّة مع الأعداء، و قالت: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَاتَتَّخِذُوا عَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنْ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ». و نعلم أنّه عندما تتقاطع أواصر «المحبّة و الصّداقة» مع أواصر «العَقائد و القِيم»، فالنّصر سيكون حليف أواصر المحبّة و الصّداقة، على حساب إهتزاز العقيدة، و بذلك ينحدر الإنسان فى خطّ البّاطل، فما نراه من التّأكيد على: «الحُبُّ فِى اللَّهِ وَالبُغْضُ فى اللَّهِ»، أو تولّى الأولياء و التّبرى من الأعداء، نابعٌ من هذا الأساس. ثمّ تستمر الآيات، «و بالذّات فى الآية الرابعة»، على حثّ المسلمين على الإقتداء بإبراهيم الاخلاق فى القرآن، ج۱، ص: ۳۱۷ النبى عليه السلام، و أصحابه المخلصين، و أنّهم اسوةٌ حسنةٌ للمؤمنين، الذين يتحرّكون من موقع الرسالة: «قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِى إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ». الاسوة «على وزن لُقمة»، تحمل مَعْناً مصدرياً، بمعنى التّأسى والإتّباع للآخرين، و بمعنى آخر هو الإقتداء بالآخرين. و من البديهى أنّ هذا الأمر، يمكن أن يكون على مُستوى الفضيلة أو الرّذيلة، و لذلك فإنّ الآية الشّريفة، عبّرت عن إبراهيم عليه السلام بأنّه قدوةٌ حسنةٌ، لأنّه قطع كلّ أواصر المحبة و وشائج المودّة، التى كانت بينه و بين قومه، فى سبيل عقيدته وتوحيده للّه‌تعالى. يقول «الرّاغب» فى «مفرداته»، إنّ كلمة «الأسى» على وَزن (عَصا)، وهى بمعنى الغمّ و الألم، فكلمة اسوةٌ أخذت من هذه المادة، و يقال لِلمصاب بمصيبةٍ: «لكَ بِفلانٍ اسوةٌ». ولكنّ بعض أرباب اللّغة، مثل: إبن فارس فى «المقاييس»، فصّل بين المعنيين، فقال: «أنّ الأوّل ناقصٌ (واوى)، و الثّانى ناقصٌ (يائى)»، و على كلّ حالٍ فإنّ القرآن المجيد، حثّ المسلمين على مسألة: «الحُبُّ فِى اللَّهِ وَالبُغْضُ فِى اللَّهِ»، و جعل لهم إبراهيم عليه السلام قدوةً، لأنّ إختيار القدوة الصّالحة لحركة الإنسان، فى خطّ التّقوى و الإيمان، له دورٌ عميقٌ فى طهارة روح الإنسان، و أفكاره و سلوكياته. و هذا هو ما يؤكّد عليه علماء و الأخلاق، فى عمليّة السّير و السّلوك إلى اللَّه، فإنّ إختيار القدوة يُعدّ أهمَّ خطوةٍ لحركة الإنسان فى طريق الرّقى. «الآية الثانية»: إستمراراً لبحثنا الآنف الذّكر، تتحدث عن إبراهيم عليه السلام و صحبه، فتقول: «لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ». و فرّق هذه الآية عن الّتى قبلها، فى أمرين: الأوّل: إنّ هذه الآية أكّدت على مسألة: «الحُبُّ فى اللَّهِ وَالبُغْضُ فى اللَّهِ»، بأنّها من الاخلاق فى القرآن، ج۱، ص: ۳۱۸ علامات الإيمان باللّه والمعاد. الثانى: إنّ التّأكيد على هذا الأمر، لا ينبع من حاجة البارى إليه، بل هو من حاجة الإنسان إليه، فى مساره التّكاملى و المعنوى إلى اللَّه تعالى، و لحِفظ سَلامة المجتمع البشرى فى حركة الواقع و الحياة. «الآية الثّالثة»: ناظرةٌ إلى غَزوة الأحزاب، وهى فى الحقيقةِ تشيرُ إلى مُلاحظةٍ مُهمّةٍ جِدّاً، ألا و هى: أنّ الرّسول الأكرم صلى الله عليه و آله، و بالرّغم من الأزمات النّفسية و التّحديات الصّعبة فى تلك الظّروف، و سوء ظنّ بعض المسلمين الجدد، بالوعد الإلهى بالنّصر فى ميادين الوَغى فإنّه بَقى صامِداً ينظّر لِلحرب، و يستخدم أفضل التّكتيكات العسكريّة، إنتظاراً لِلّحظة الحاسمة، و كان ينتظر الفُرصة للإنقضاض على عدوّه، فكان يَمزح مع أصحابه ليقوّى من معنوياتهم، و أخذ المِعوَل بنفسه لِيحفُر الخَندق بيده، و يُشجع أصحابه ويذكّرهم باللّه تعالى وثوابه، ويبشّرهم بالفتوحات المُقبلة العَظيمة. و هذا الأمر تَسبّب فى تماسك المسلمين، و مقاومتهم أمامَ عدوّهم، و جيشه الجرّار المتفوق عليهم بالعدّة و العَدَد، بالتّالى الإنتصار عليهم، فقال تعالى «لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِى رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً». فالرّسول الأكرم صلى الله عليه و آله، لا يُتأَسّى به فقط فى ميادين الجِهاد الأصغر، بل وكذلك فى ميادين الجِهاد الأكبر، ألا وهو جهاد النّفس و التّصدى لِلأهواء المُضلّة، من موقع المحاربة، فَمن يتّخذِه اسوةً حسنةً فى هذا المضمار، فإنّه سيصل من أقرب الطّرق و أسرعها، إلى غايته و هدفِه المَنشود. و الجدير بالذّكر، أنّ هذه الآية، علاوةً على ذكرها لِمسألة الإيمان باللّه و اليوم الآخر: «لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ ...»، أكّدت على ذِكر اللَّه تعالى بجملة: «وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً». فهم يقتدون بقائدهم الربّانى و يستلهمون منه الإيمان، و ذِكر اللّه كثيراً حيث يحرك فيهم الذّكرُ الاخلاق فى القرآن، ج۱، ص: ۳۱۹ الكثيرِ، عنصر الإهتمام للمسؤوليات التى القيت على عاتقهم، وَ مَنْ أَفضل من الرّسول الأكرم صلى

الله علیه و آله، لِیکون لهم اسوةً و قدوةً، فی خطّ الإلتزام الدّینی و الأخلاقی و الإنفتاح علی اللّه؟ «الآیة الرابعة»: نوهت إلی النّقطة المقابلة، ألا وَ هَی: البُغض فی اللّه تعالی فی خطّ الحقّ، فتقول: «لَاتَجِدُ قَوْماً یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ یُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ کَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِیرَتَهُمْ أُوْلَئِکَ کَتَبَ فی قُلُوبِهِمْ الْإِیمَانَ وَأَیَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَیُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِینَ فِیهَا رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُوْلَئِکَ حِزْبُ اللَّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمْ الْمُفْلِحُونَ». فهذه الآیة الشریفة، صرّحت و أرشدت، إلی الطریق التی یجب علی المؤمن سلوکها، عند تقاطع الطّرق، و تضارب «العلاقة الإلهیّة» مع «العلاقات الاسریّة»، فلو أنّ الآباء و الإخوة و الأقرباء، تحرّکوا فی خطّ الباطل و الإنحراف و الکُفر، فإنّ طریق اللّه هی الجادّة الحقیقیّة، لِلإلتحاق بالرّکب الإلهی المقدس. و ما ورد فی هذه الآیة، من قوله تعالی: «أُوْلَئِکَ کَتَبَ فی قُلُوبِهِمْ الْإِیمَانَ وَأَیَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ». لیس إلّاتأکیداً علی المعنی المتقدم، و تشجیعاً لذلک الأمرالمهم الحیاتی، أی أنّ «الحُبُّ فِی اللَّهِ وَالبُغْضُ فِی اللَّهِ»، نابعٌ من الإیمان، و طریق التّکامل الحقیقی فی خطّ الإیمان، السّلوک المعنوی، و بعبارةٍ اخری: إنّ هذین الأمرین، یؤثّر أحدهما فی الآخر بصورةٍ مُتقابلةٍ، مع فارقٍ واحدٍ، و هو أنّه یجب الإبتداء فی عملیّة السّلوک المعنوی، بالإیمان بالمبدأ و المعاد، و التّکامل المعنوی یکون، من حصّة: «الحُبُّ فی اللَّهِ وَالبُغْضُ فی اللَّهِ». «الآیة السّادسة»: تطرّقت لأواصر المحبّة المعنویّة بین المؤمنین، و قالت: «وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنکَرِ وَیُقِیمُونَ الصَّلَاةَ الاخلاق فی القرآن، ج ۱، ص: ۳۲۰ وَیُؤْتُونَ الزَّکَاةَ وَیُطِیعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِکَ سَیَرْحَمُهُمْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ حَکِیمٌ». فهذا الرّباط المعنوی، یتّخذ من الأمر بالمعروف و النّهی عن المنکر، و إقام الصّلاة و إیتاء الزّکاة، و طاعة اللّه و رسوله، أساساً و دَعامةً فی صیاغة السّلوک، حیث یعین الفرد، علی إستلهام الأخلاق الحَسنة و الأعمال النّافعة، من الآخرین، فیکون کلّ واحدٍ منهم اسوةً للآخر، و من أراد الإلتحاق بهذه الجماعة، علیه أن یکون مُشابهاً لها فی دائرة الفکر و السّلوک، دون الجماعات المنحرفة الضّالة المضلّة، التی یجب علیه البَراءة منها و الإبتعاد عنها. و فی الحقیقة، فإنّ الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر، الذی یُعدّ عاملًا مُساعداً و فَعّالًا، فی عملیّة تهذیب وتربیة النّفوس، یدعوهم إلی الإلتزام بالإنضباط الدّینی و الأخلاقی، من موقع النّصیحة و التّواصی بالحقّ. «الآیة السّابعة»: فرّقت بین المؤمنین و الکافرین، علی مستوی السّلوک فی واقع الحیاة، فالمؤمنون یتّخذون من صفات جَماله و جَلاله، اسوةً لهم فی مسیرتهم المعنویّة و الأخلاقیّة، و الکافرون اسوتهم الطّاغوت، حیث تکون أعمالهم و صفاتهم إنعکاس لِأعمال وَ صفات الطّاغوت، فقالت: «اللَّهُ وَلِیُّ الَّذِینَ آمَنُوا یُخْرِجُهُمْ مِنْ الظُّلُمَاتِ إِلَی النُّورِ وَالَّذِینَ کَفَرُوا أَوْلِیَاؤُهُمْ الطَّاغُوتُ یُخْرِجُونَهُمْ مِنْ النُّورِ إِلَی الظُّلُمَاتِ أُوْلَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ». فالخروج من الظّلمات إلی النّور، یعتبر نتیجةً و ثمرةً لِلإیمان باللّه تعالی و ولایته، و الخروج من النّور إلی الظّلمات، هو من معطیات الطّاغوت و ولایته. و النّور و الظّلمة هنا، لهما مفهومٌ واسعٌ جِدّاً، بحیث یستوعبان، جمیع الفضائل و القبائح و الحسنات و السّیئات. نَعم، فإنّ الشّخص الذی یعیش فی أجواء المَلکوت، و فی ظلّ ولایة «اللّه»، فإنّه سیبدأ رِحلته و هِجرته، من الرّذائل إلی الفضائل و من القبائح إلی الجَمال الرّوحی، و من السّیئات إلی الحسنات، لأنّ صِفات جَماله و جَلاله، هی اسوته الحقّة فی رحلته المعنویّة. الاخلاق فی القرآن، ج ۱، ص: ۳۲۱ فذاته المُقدّسة، منزّهةٌ عن کلِّ عیبٍ و نقصٍ، و هو الرّؤوف الرّحیم، الجَواد الکَریم، و هکذا یتحرّک نحو التّحلی بالفضائل الأخلاقیة الاخری، لأنّ هدفه هو وِصال المَحبوب و المَعبود. و العَکس صحیحٌ، فإنّ الحرکة من الفَضائل إلی الرّذائل هی من شأن عَبدَةِ الطّاغوت و الأوثان، التی لا تنفع فی شیءٍ أبداً. «الآیة الثّامنة»: خاطبت المؤمنین من موقع النّصیحة، بإلتزام طریق التّقوی و صحبة المؤمنین، و قالت: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَکُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ». فی الحقیقة أنّ الجملة الثّانیة، فی الآیة الشّریفة: «کُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ»، هی إکمال لِلجملة الاولی: «اتَّقُوا اللَّهَ ...». نعم، فإنّه یتوجب علی السّالک لِطریق التّقوی و الزّهد و الطّهارة، أن یکون مع الصّادقین و تحت ظلّهم، و قد وَرد فی الرّوایات من الطّرفین: السنّة و الشّیعة، و فی الکُتب المُعتبرة، أنّ المِصداق الأکمل لهذه الآیة، هو الإمام علی علیه السلام، أو أهلَ بیته علیهم السلام. و هذه الرّوایات، موجودةٌ فی کتبٍ، مثل: «الدّر المَنثور لِلسّیوطی» و «المَناقب لِلخَوارِزمی» و «دُرَر السّمطین لِلزرندی» و «شَواهد التّنزیل للحَسَکانی»، و غیرها من الکُتب الاخری «۱». و کذلک أوردها: «الحافظ

سُليمان القُنـدوزى» فى «يَنابيع المَودّة»، و «العلّامة الحموينى» فى «فَرائد السّـمطين»، و «الشّـيخ ابو الحَسن الكازرونى» فى «شَـرف النّبى» «۲». و قد وَرد فى بعض الأحاديث، و بعد نزول الآيةِ الآنفة الذّكر، أنّ سـلمان الفارسـى رحمه الله، سأل الرّسول الأكرم صلى الله عليه و آله، و قـال له: هـل أنّ هـذه الآيـة عامّـةٌ أو خاصّـةٌ؟، فأجـاب النّبى الأـكرم صـلى الله عليه و آله: «أَمّـا المَـأمُورُونَ فَعـامَّةُ المُؤمِنِينَ وَأَمَّا الصَّادِقُونَ فَخاصَّةُ أَخِى عَلِىٌّ وَ أَوصِـيائُهُ مِنْ بَعْـدِهِ إِلى يَومِ القِيامَـةِ» «۳». الاخلاق فى القرآن، ج۱، ص: ۳۲۲ و من الطّبيعى فـإنّ إتّباع الإمام على عليه السلام و أوصياءه، جاريةٌ و مستمرةٌ إلى يومِ القيامة، للإهتداء بِهَديِهِم، و الإقتداء بفعالهم و أخلاقهم فى حركة الحياة.

النّتيجة:

يُستفاد ممّا ذكر آنفاً، من الآيات التى إستعرضت مسألـة «التولّى و التّبرى»، أنّ مسألة الوُصول إلى مرتبة القُرب من الذّات المقدّسة، و تولّى أولياءه من عباده الصّالحين، و التّبرّى من الظّالمين و الغاوين، و فى كلمـةٍ واحـدةٍ: «الحُبُّ فى اللَّهِ وَالبُغْضُ فى اللَّهِ»، تعـدّ من أهمّ المسائل و المفاهيم، فى دائرة التّعليمات القُرآنيـة، ولها دورها الكبير و أثرها العميق، فى مُجمل المسائل الأخلاقيّـة، فى حركـة الإنسان المعنويّـة. و هـذا الأسـاس القرآنى و المفهـوم الإسـلامى، له دورُه المُباشـر فى جميـع المَسائـل الحياتيّـة، إن على المسـتوى الفَردى أو الاجتماعى، الدنيوى أو الاخروى، لا سِيّما فى المسائل الأخلاقيّة و السّـلوك الأخلاقى لِلأفراد، فى تعاملهم و تَفاعلهم مع الآخرين، فى حركة الحَياة و المُجتمع. فهذه المفردة العقائديّة، فى دائرة المفاهيم الإسلاميّة، بإمكانها أن تبنى نفوس المؤمنين على إتّباع الصّالحين و الطّاهرين، و إتخـاذهم اسوة حسـنة، خُصوصـاً الرّسول الأـكرم صـلى الله عليه و آله و أهـل بيته عليهم السـلام، فى كلّ خطوةٍ يخطوها الإنسان المُؤمن فى خطّ الإيمان، و بـذلك تكون من العوامل المهمّـة، للوصول إلى الهدف الحقيقى من وراء خلقة الإنسان، ألا وَ هِىَ تهذيب النّفوس و تربية الفَضائل الأخلاقية فى واقع النّفس البشريّة.

التولّى و التبرّى فى الرّوايات الإسلاميّة:

وَردت أحاديثٌ مسـتفيضةٌ فى هذا الصّدد، سواء عن طريق أهلِ السُّنة أو الشّـيعة، و طَرحت موضوع التبرّى والتولّى بقوّةٍ، و أكّدت عليه بصورةٍ شديدةٍ، قلّما نَجِدُ لها نظيراً، بالنّسـبة إلى المواضيع الاخرى الاخلاق فى القرآن، ج۱، ص: ۳۲۳ ولا شَكَّ أنّ هذه الأهميّة، نابعةٌ من المعطيـات الإيجابيّـة الكثيرة، لِمسألـة التّولى لِأوليـاء اللَّه، والبراءة من أَعـداءِه تعـالى، حيث توثّق عُرى الإيمـان و أواصِـر المحبّـة و الصّداقـة، مع أوليـاء اللَّه تعـالى، و تُعمّق حالـةَ الإبتعاد و النّفور من الظّالمين الفاسـقين، و تنعكس هـذه النّتائج على إيمان الشّـخص و أَخلاقـه و تَقواه، من موقع القوّة و الصّـفاء و الإمتـداد فى واقع الإنسـان و محتواه الـداخلى، و تحثّ هـذه الأحاديث النّاس، على إختيار القُدوة الصّالحـة فى عمليّة السّـير و السّـلوك، فى طريق اللَّه سبحانه وتعالى. و نُشير هنا إلى مجموعةٍ من الأحاديث الشّـريفة، فى هذا المجال، جمعت من كُتبٍ مُختلفةٍ: ۱- قال علىٌّ عليه السلام فى خطبته القاصعة، و فى وصفه للرّسول الأكرم صلى الله عليه و آله: «وَلَقَدْ قَرَنَ اللَّهُ بِهِ مِنْ لَدُنْ أَنْ كـانَ فَطِيماً أَعَظَمَ مَلَكٍ مِنْ مَلائِكَتِهِ يَسْـلُكُ بِهِ طِرِيقَ الَمكارِمِ وَمَحاسِنَ أَخلاقِ العالَمِ، لَيلَهُ وَ نَهارَهُ وَلَقَـدْ كُنْتُ أَتَّبِعُهُ إِتِّباعَ الفَصِـيلِ أَثَرَ امِّهِ يَرْفَعُ لى فى كُلِّ يومٍ مِنْ أَخلاقِهِ عَلَماً وَ يَأمُرُنى بِالإقتِـداءِ بِهِ» «۱». و يبيّن هذا الحديث، أنّ رسول اللَّه صـلى الله عليه و آله نفسهُ كان له من يرشـده و يهـديه، ولـديه القدوة الحسـنة على شـكل ملكٍ من ملائكة اللَّه العِظام. و كذلك الإمام على عليه السـلام، جعـل من الرسول الأكرم صـلى الله عليه و آله قـدوةً له، فكان يتبعه فى كلّ اموره وحركاته وسـكناته، فيتعلم منه كلّ يوم أمراً جديداً، عِلماً مفيداً، و أخلاقاً نبيلةً. فلّما كان كُلٌّ من الرسول الأكرم صـلى الله عليه و آله و على عليه السـلام، يحتاجان إلى القُدوة الحسنة، فى بدايـة المسير إلى اللَّه، فكيف بحال الباقين؟ ۲- الحـديث المعروف: «بُنِىَ الإسـلام ...»، الـذى وَرد من طُرق متعـدّدةٍ عن المَعصومين، و منهـا مـا ورد عن زُرارة عن الباقر عليه السـلام، أنّه قال: «بُنى الإِسـلامُ عِلى خَمْسَـةٍ: عَلَى الصَّلاةِ وَالزَّكاةِ والحَـجِّ وَالصَّوم وَالولايَـةِ»، قالَ زُرارَةُ، فَقُلتُ: وَأَىُّ شَـىءٍ مِنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ؟، فَقالَ: الوَلايَـةُ أَفْضَلُ لَانّها مِفتاحُهُنَّ وَالوالى هُوَ الدَّلِيلُ عَليهِنَّ» «۲». الاخلاق

فی القرآن، ج۱، ص: ۳۲۴ و من هـذا الحـدیث یُستفاد، أنّ الإقتداء بالقُدوة الصّالحة، یعین الإنسان علی إحیاء سائر البرامج، الدینیة و المسائل العبادیّة الفردیة و الإجتماعیّة، و هی إشادةٌ واضحةٌ بدور الولایة، فی مسألة تهذیب النّفوس و تحصیل مکارم الأخلاق. ۳- عن الإمـام الصّـادق علیه السـلام: قـال رسول اللّه صـلی الله علیه و آله لأصـحابه: «أیُّ عُرَی الإِیمانِ أَوثَقُ؟، فَقَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، وَ قَالَ بَعْضُـهُم الصَّلاةِ، وَ قَالَ بَعْضُهُم الزَّکاةُ، وَقَالَ بَعْضُهُم الصِّیامُ، وَقَالَ بَعْضُهُم الحجُّ والعُمْرَةُ، وَقَالَ بَعْضُهُم الجِهادُ. فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله: لِکُـلٍّ مـا قُلْتُم فَضْـلٌ وَلَیسَ بِهِ، وَلَکِنْ أَوثَقُ عُرَی الإِیمانِ الحُبُّ فِی اللَّهِ وَالبُغْضُ فِی اللَّهِ وَتَوَلِّی أَولِیاءِ اللَّهِ وَالتَّبَرِّی مِنْ أَعـداءِ اللَّهِ» «۱». و قد حرّک الرّسول الأکرم صـلی الله علیه و آله، أذهان أصـحابه بهذا السّؤال. و هکذا کانت سیرة الرّسول الأکرم صـلی الله علیه و آله، عنـدما کان یریـد أن یطرح موضوعاً مهمّاً، فبعض منهم أبـدی جهله، وبعض منهم قال الصّـیام و ... ولکن فی نفس الوقت، الـذی أکّـد رسول اللّه علی أهمیّة تلک الامور فی الإسـلام، قال: «الحُبُّ فِی اللَّهِ وَالبُغْضُ فِی اللَّهِ». و التّعبیر بکلمة: «عُری جَمع «عُروة»، هی بمثابـة حلقة الوصل لِلقرب من اللّه تعالی، و إشارةٌ إلی أنّ السّـلوک إلی اللّه، لا یتمّ إلّامن خلال التمسّک بهذه العروة، و الصّـعود بواسـطتها إلی مراتب سامیة من الکمال المعنوی، ولیس ذلک إلّالأنّ الحبّ فی اللّه و الإقتداء بأولیاء اللّه، عاملٌ مهمٌّ فی تسهیل الحرکة فی جمیع إتّجاهات الخیر و الصّـلاح. و بإحیاء هـذا الأصل، سوف تنتعش بقیّـة الاصول الدّینیّة، ولکن مع إهماله وترک العمل به، فإنّ سائر الاصول ستَضعف و تَموت. ۴- و فی حدیثٍ آخر عن الإمام الصّادق علیه السلام، أنّه قال لجابر الجُعفی رحمه الله: «إذا أَرَدتَ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ فِیـکَ خیراً فَانظُرْ إِلی قَلْبِـکَ فَإِنْ کانَ یُحِبُّ أَهْلَ طاعَةِ اللَّهِ وَ یُبْغِضُ أَهْلَ مَعْصِـیَتِهِ، فَفِیکَ خَیرٌ وَاللَّهُ یُحِبُّکَ، وَإِنْ کانَ یُبْغِضُ أَهْلَ طاعَةِ اللَّهِ وَ یُحِبُّ أَهْلَ مَعْصِـیَتِهِ، الاخلاق فی القرآن، ج۱، ص: ۳۲۵ فَلیسَ فِیـکَ خَیرٌ، وَاللَّهُ یُبْغِضُـکَ وَالمَرءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ» «۱». وَ جُملـة: «والمَرء مَع من أحبّ»، هی إشارةٌ جمیلةٌ و لطیفةٌ إلی هذه الحقیقة، و هی أنّ هذه العِلاقة سـتمتد وتسـتمر إلی یوم القیامة، وهی دلیلٌ واضـحٌ علی أهمیّـة مسألة «الولایة»، فی المباحث الأخلاقیّة. ۵- فی حـدیثٍ آخر عن الإمام الباقر علیه السـلام، قال: أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله قـال: «وُدُّ المُؤمِنِ لِلمُومِنِ فِی اللَّهِ مِنْ أَعْظَم شُـعَبِ الإِیمـانِ، أَلا وَمَنْ أَحَبَّ فِی اللَّهِ وَأَبْغَضَ فِی اللَّهِ وَأَعطی فِی اللَّهِ وَمَنَعَ فِی اللَّهِ فَهُوَ مِنْ أَصـفِیاءِ اللَّهِ» «۲». ۶- فی حـدیثٍ آخر عن الإمـام علی بن الحسـین علیه السـلام، أنّه قـال: «إذا جَمَعَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ الأَوَّلِینَ وَ الآخَرِینَ، قامَ مُنادٍ فَنادی یُسْـمِعُ النّاسَ، فَیَقُولُ: أَینَ المُتَحابُّونَ فی اللَّهِ، قالَ: فَیَقُومُ عُنُقٌ مِنْ النّاسِ، فَیُقالُ لَهُم إِذْهَبُوا إِلَی الجَنَّةِ بِغَیرِ حِسـابٍ، قَـالَ: فَتَلَقّاهُم المَلائِکَـةُ فَیَقُولُونَ إِلی أَینَ؟ فَیَقُولُونَ إِلی الجَنَّةِ بِغَیرِ حِسـابٍ!، قَـالَ: فَیَقُولُونَ فَـأَیُّ ضَـرْبٍ أَنْتُم مِنْ النّـاسِ؟، فَیَقُولُونَ نَحْنُ المُتَحابُونَ فِی اللَّهِ، قالَ: فَیَقُولُونَ وَ أَیُّ شَـیء کانَتْ أَعمالُکُم؟، قَالُوا کُنّا نُحِبُّ فی اللَّهِ وَ نُبْغِضُ فِی اللَّهِ، قَالَ فَیَقُولُونَ، نِعْمَ أَجرُ العامِلِینَ» «۳». و تعبیر «نِعْمَ أَجرُ العـامِلِینَ» یبیّن أنّ المحبّـة لأولیـاء اللّه والبغض لأعـداء اللّه هو أکبر مصـدر للخیر فی واقع الإنسان والحیـاة والمانع عن الشـر والانحراف فی مسیرة التکامل الأخلاقی. ۷- وَرد فی حـدیثٍ عن الرّسـول الکریم صـلی الله علیه و آله: «إِنَّ حَولَ العَرشِ مَنـابِرٌ مِنْ نُورٍ، عَلَیهـا قَومٌ لِباسُـهُم وَ وُجوهُهُم نُورٌ، لیسُوا بِأَنْبِیـاءٍ یَغْبِطَهُمُ الأَنْبیاءُ وَ الشُّهَـداءُ، قالُوا یا رَسُولَ اللَّهِ حَلِّ لَنا، قالَ: هُم المُتَحـابُّونَ فی اللَّهِ وَالمُتَجـالِسُونَ فِی الاخلاق فی القرآن، ج۱، ص: ۳۲۶ اللَّهِ وَالمُـتَزاوِرُونَ فی اللَّهِ»». ۸- و إکمالًا للحدیث أعلاه، قال رسول اللّه صـلی الله علیه و آله: «لَو أَنَّ عَبـدَینِ تَحابا فِی اللَّهِ أَحَدُهُما بِالمِشْـرِقِ وَالآخرُ بِالمَغْرِبِ لَجَمَعَ اللَّهُ بَینَهُما یَومَ القِیامَةِ وَ قَالَ النَّبِیُّ صـلی الله علیه و آله: أَفْضَلُ الأَعْمالِ الحِبُّ فی اللَّهِ والبُغْضُ فی اللَّهِ» «۲». و یبیّن هذا الحدیث، أنّ أوثق العُری والأواصر فی دائرة العلاقـات الإجتماعیّـة، هی آصـرة الـدّین التی تُحقّق التّوافق و الوئـام بین الأفراد، وتـدفعهم لِلمحبّـة للّهوفی اللّه، وهـذه الحالـة تؤثّر فی النّفوس، من موقع التّزکیـة و التّهذیب. ۹- نقرأ فی الحدیث القُدسـی، قال اللّه تعالی لموسـی علیه السلام: «هَلْ عَمِلْتَ لی عَمَالًا؟!، قالَ صَلَّیتُ لَکَ وَصُـمْتُ وَتَصَـدَّقْتُ لَکَ، قَالَ اللَّهُ تَبارَکَ وَ تَعالی وَ أَمّا الصَّـلاةَ فَلَکَ بُرهانٌ، والصَّومَ جُنَّةٌ والصَّدَقَةُ ظِلٌّ، والذِّکْرُ نُورٌ، فَأَیُّ عَمَلٍ عَمِلْتَ لِی؟!، قَالَ مُوسی دُلَّنی عَلی العَمَلِ الَّذی هُوَ لَکَ، قَالَ یا مُوسی هَلْ وَالَیتَ لی وَلِیّاً وَ هَلْ عادَیتَ لِی عَدُوّاً قطُّ، فَعَلِمَ مُوسی إِنَّ أَفْضَـلَ الأَعمـالِ، الحُبِّ فی اللَّهِ والبُغْضُ فی اللَّهِ» «۳». ۱۰- ونختم هـذا البحث، بحدیثٍ آخر عن الإمام الصّادق علیه السـلام، (رغم وجود الکثیر من الأحـادیث الشّـریفة فی هـذا الموضوع، أنّه قـال: «مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ وَأَعْطیْ لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَهُوَ مِمَّنْ کَمُلَ إِیمانُهُ»

«۴». و نَستوحى من الأحاديث العشرة الآنفة الذّكر، أنّ الإسلام قد أعطى الأهميّة القُصوى، لمسألة الحُبّ فى اللّه والبغض فى اللّه، و إعتبرها أفضل الأعمال، وعلامة كمال الدّين، و أسمى من: الصّلاة و الزّكاة و الصّيام والحج والإنفاق فى سبيل اللّه تعالى، ومن يَتَحلّى بهذه الصّفة، يكون مع الرّسول الأكرم صلى الله عليه و آله فى الجنّة، بحيث يغبطه فيها الأنبياء و الشّهداء و الصّديقين. الاخلاق فى القرآن، ج ۱، ص: ۳۲۷ فهذه التّعبيرات و غيرها، تبيّن لنا دور و فعّاليّة مسألة التبرّى و التولّى، فى جميع البرامج الدّينية و الإلهيّة، ودليل هذا الأمر واضحٌ جدّاً، لأنّ الإنسان المؤمن، عندما يُحِبّ القُدوة الإلهيّةُ و الإنسان الكامل، لتقواه وإيمانه وفضائله الأخلاقية، فإنّ ذلك من شأنه، أن ينعكس على روحه و سُلوكه صفاتِ و سلوك هذه القدوة، و يدفعه لِلتأسّى بها فى أعماله و حركاته و سَكناته! و هذا هو بالفعل، ما يَصبو وَيدعو إليه علماء الأخلاق، بإعتباره أصلًا أساسياً فى تهذيب و تربية النّفوس، و أنّ الإقتداء بالقُدوة الصّالحة، من شأنه أن يكون شرطاً أساسياً، لأن يسلك بالإنسان طريق الهداية و الصّلاح، فى خطّ الإيمان و الإنفتاح على اللّه تعالى. و من الأدلّة المهمّة، التى أوردها القرآن الكريم، و أكّد عليها رسوله الكريم صلى الله عليه و آله، هو التّذكير بأَنبياء اللّه تعالى و أفعالهم و تأريخهم و حياتهم، و الغَرض من ذلك كُلّه، الإقتداء بهم و إتّباع سيرتهم. جديرٌ بالذّكر، أنّ كلّ إنسانٍ يحبُّ البطولات و الأبطال، و يحبُّ أن يَقتدى بأحد الأبطال، ليجعله اسوةً و قدوةً فى حياته فى جميع أبعاده المختلفة. عمليّة إنتخاب مثل هؤلاء الأبطال، يؤثر على حياة الإنسان، من موقع صياغة الشّخصية و كيفيّة السّلوك، و على فرض حدوثِ تغيّرٍ فى نظرة الإنسان نحو القُدوة، فَستتغير حياتُه بالكامل، تَبعاً لها. و الكثير من الأفراد أو الشعوب، لمّا لم يُسعفهم الحظّ فى إتخاذ القُدوة الصّالحة، تَوسّلوا بأبطالٍ مزيّفين، كَى يُعوّضوا النّقص الحاصل لديهم فى هذا المجال، و أدخلوهم فى ثقافتهم و تأريخهم، وألّفوا فى سيرتهم الأساطير و الحكايات، و البطولات الخياليّة. و البيئة و الدّعاية السّليمة أو المغرضة، لَها دورها فى إختيار اولئك الأبطال، فيُمكن أن يكونوا من رجال الدّين، و السّياسة، أو وجوهٌ رياضيّةٌ أو تمثيليّةٌ. و هذا الميل البَشرى لِلأبطال، و القُدوات الإنسانية، يمكن أن يوجّه بالصّورة الصّحيحة، و يفعّل دوره فى تربية الفضائل الأخلاقيّة و السّلوكيات الحسنة، فى الحياة الفرديّة و الإجتماعيّة. الاخلاق فى القرآن، ج ۱، ص: ۳۲۸ و بناءً على ذلك، فإنّ الآيات و الرّوايات أكّدت على هذه الضّرورة، و هى مسألة التولّى و التّبرّى، و إتّخاذ أولياء اللّه قدوةً و اسوةً حسنةً، و بدونها ستبقى برامج التّربية و التّهذيب، ناقصةُ المُحتوى و المُضمون.

قصّة موسى و الخَضر عليهما السلام:

إتّخاذُ المعلّم و الدّليل، فى طريق السّير و السّلوك إلى اللّه تعالى، من الأهميّة بمكانٍ، بحيث أُمِرَ بَعض الأنبياء، فى بُرهةٍ من الزّمن، للحُضورَ عند الاستاذ أو المُرشد. و من ذلك قصّة موسى عليهما السلام و الخضر، المليئة بالمفاهيم والمضامين العميقة، و التى وَردت فى سَورة الكهف، من القرآن المجيد. فقد امِرَ موسى عليه السلام، لأجل إسترفاد بعض العلوم، التى تحمل الجانب العملى و الأخلاقى أكثر من الجانب النّظرى، أُمِرَ بالذّهاب إلى عالم زمانه، لِيَستقى منه العِلم، و قد عرّفه القرآن الكريم، بأنّه: «عَبْداً مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْماً». فشدّ موسى عليه السلام، الرّحال فعلًا مع أحد أصحابه، متّجهاً نحو المكان الذى يتواجد فيه الخِضر عليه السلام، و مع غَضّ النّظر عَمّا صادفاه فى الطّريق إليه، وَصل مُوسى عليه السلام إلى المكان الموعود، فقال له الخِضر عليه السلام: «إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعى صَبراً»، ولكنّ موسى عليه السلام وعده بالصّبر. توالت الأحداث الثّلاثة، واحدة بعد الاخرى، المعروفة و الواردة فى القرآن الكريم: أولها خَرق السّفينة الّتى كانوا عليها، فإعترض موسى عليه السلام، و ذكّره بخَطر الغَرق لِلسفينة بمن فيها، فقال له الخِضر: «ألم أَقُل لَكَ إِنّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعى صَبراً» فندم و إختار عليه السلام السّكوت، حتى يوضّح له ملابسات الأمر. ولَم يَمض قليلًا، حتى صادفوا صَبيّاً فقتله، الخِضر عليه السلام مباشرةً من دون توضيح و دليلٍ، فهذا الأمرُ المُريع أثارَ موسى عليه السلام مرّةً اخرى، و نسِىَ ما تَعهّد به، و إعترض على استاذه بأشدّ من الّتى قَبلها، فقال: «أَقَتَلْتَ نَفساً بِغَيرِ نَفْسٍ لَقَد جِئتَ شَيئاً إمراً». و لِلمرّة الثّانية، ذكّر الخِضر موسى عليه السلام بالعهد الذى قطعه على نفسه، و قال له: إذا تكرّر الاخلاق فى القرآن، ج ۱، ص: ۳۲۹ منك هذا العمل لِلمرّة

الثّالثة، فسوف تَنقطع العلاقة بينى و بينك، و ننفصل فى هذا السّفر، فعلم موسى عليه السلام، أنّ فى قَتل الغلام سِرّاً مُهمّاً، فآثر السّكوت، ليتّضح له السرّ فيما بعد. و تَلَتها الحادثة الثّالثة، و قد وردوا فى قَريةٍ، فلم يُضيفوهما ولم يعبؤوا بِهما، فَوجد الخِضر عليه السلام جداراً يُريد أن يَنقضّ، فَأقامَه عليه السلام، و طلب العَون من موسى عليه السلام فى هذا الأمر، فَرمَّم الجِدار، فضاق موسى ذَرعاً بالأمر، فَصاح: «لَو شِئتَ لَتَّخَذْتَ عَلِيهِ أَجراً». فأين يكون موضع التّعامل مع هؤلاء من موقع الرّحمة، مع كلّ تلك القساوة التى واجهوها من أهل تلك القرية؟. و هنا أعلن الخِضر عليه السلام إنفصاله عن موسى عليه السلام، لأنّه نقض العَهد ثلاثَ مرّاتٍ، ولكنّه و قبل الفِراق، أعلمه بالأسرار لتلك الحوادث الثّلاثة، فقال له: إنّ السّفينة كانت لِمساكين، و كان عندهم ملكٌ يأخذ كلّ سفينةٍ سَليمةٍ غَصباً، فَأعَبْتُها كَىْ لا يأخذها منهم، و الشّاب المقتول، كان يستحق الإعدام، لأنّه كافرٌ و مرّتدٌ، و كان الخوف على أبويه من موقع التّأثير عليهما، ولئلا يحملهما على الكفر. و الجِدار كان ليتيمين فى المدينة، و كان تَحته كنزٌ لَهُما، وكان أبوهما صالحاً، فأراد ربّك أن يستخرجا كنزهما فيما بَعد، ليعيشا بذلك المال، ثم أكدّ عليه أن كلّ ذلك كان بأمر اللَّه تعالى، وليس تصرّفاً من وَحى أفكارى «۱». رجع بعدها موسى عليه السلام، محّملًا بمعارفٍ و علومٍ فى غاية الأهميّة. و نحن بدورنا نستلهم من تلك القصّة، عدّة دروسٍ، منها: ۱- العثور على معلّم مطّلع حكيم للتعلّم عنده، و الإستنارة من نور علمه، أمرٌ من الأهميّة بمكان، بحيث امِرَ رسول من رُسل اولى العزم بذلك، وقد قطع المسافات الطويلة كى يَدرس عنده، و يقتبس من فَيض علمه. ۲- عَدم تعجّل الامور، و إنتظار الفرصة المُناسبة، أو كما يُقال: «إنّ الامور مرَهونةٌ بِأوقاتها». الاخلاق فى القرآن، ج۱، ص: ۳۳۰ ۳- الحوادث الجارية حولنا، ربّما تحمل ظاهِراً و باطناً، وعلينا عدم النّظر إلى الظّاهر فقط، لِئلّا نخطأ فى الحكم على الامور، من موقع العجلة و عدم التّأنّى، و علينا الأخذ بنظر الإعتبار بَواطِنها. ۴- عدم الإنضباط و الإلتزام بالعهود، ربّما يَحرم الإنسان من بعض البركات المَعنويّة إلى الأبد. ۵- الدّفاع عن الأيتام و المستضعفين، و الوقوف فى وجه الظّالمين و الكفار، يُعتبر واجباً على المؤمنين، الذين يتحرّكون فى خطّ الرّسالة و المسؤوليّة، و قد تُدفع فى سبيل ذلك الأثمان الباهظة. ۶- أينما وصل الإنسان فى مراحل العِلم و الرّقى، عليه أن لا يتغترّ بعلمه، و لا يتصور أنّه وصل إلى حدّ الكمال، لأنّه قد يتسبب هذا التّصور، فى تجميد حركة الإنسان الصّاعدة، و القناعة بما عِنده من العلم. ۷- إنّ للَّهِ تعالى جُنوداً و ألطافاً خفيّةً تنصرُ المظلوم، بِطرقه المختلفة، وكلّ إنسانٍ مؤمنٍ، عليه أن يتوقّعها فى كلّ لحظةٍ. و هناك نقاطٌ مفيدةٌ اخرى أيضاً. و هذه القصّة سواء كانت تحمل أهدافاً حقيقةً لتعليم موسى عليه السلام، أم أنّها تحمل نِداءاتٍ للناس؛ لكى يتعلموا ويقتدوا بالأعاظم من البشر، لا تختلف عما نحن بصدده. والخُلاصة: أنّ القدوة و الدّليل و الاسوة، هو أمرٌ لابدّ منه للاستزادة من العلوم، و تهذيب النّفوس فى خطّ التّكامل المعنوى و بناء الذّات. ۱۴

الوجه الآخر للولاية، و دوره فى تهذيب النّفوس

اشارة

لا يَنحصر دور الإعتقاد بالولاية، فى المسائل الأخلاقية و تهذيب النّفوس و السّير إلى اللَّه تعالى، على إتّخاذ القُدوات الصّالحة و الإقتداء بكلامهم و فِعالهم، بل و بحسب إعتقاد بعض الأعاظِم و العُلماء، يوجد هناك نوعٌ آخر من الولاية، هو فرعٌ من الولاية التّكوينيّة، يستطيع معها القادةُ الإلهِيّيون، و بواسطة نفوذهم الرّوحى المباشر، فى عالم الوجود و التّكوين، من معرفة النّفوس المستعدّة للتربية و الإصلاح، و التّصرف المعنوى المَباشر، فى المستوى الرّوحى لِلإنسان فى خطّ التّربية. و توضيح ذلك: إنّ الرّسول الأكرم صلى الله عليه و آله و الأئمّة المعصومين عليهم السلام، هَمْ القلب النّابض لِلامّة الإسلاميّة، و كلّ عضوٍ من الأعضاء، يكون له إرتباطٌ وثيقٌ بالقلب، سيتسنى لذلك العَضو أن يسترفِد من المنبع مَنافع أكثر، أو أنّهم بمنزلة الشّمس المشرقةِ، فكُلّما إنقشعت سُحب الأنانية عن القلب، فإنّ تلك الأشعّة ستتولى تربية عناصر الخير فى النّفس، فَتورقُ و تثمرُ، و تنعكس آثارها على شخصيّة الإنسان، فى إطار

السّلوک و الفِکر. و هنا تأخذ الولایة شَکلًا آخر، و تنحی مَنْحاً یختلف عن السّابق، و سیکون الکلام فیها عن المَعطیات الخفیّة الغامضة، فی دائرة التّأثیر التّربوی، غیر التی نعرفها سابقاً، فی دائرة التّصرفات الظّاهریّة. الاخلاق فی القرآن، ج۱، ص: ۳۳۲ یقول القرآن الکریم: «یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاکَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِیراً* وَدَاعِیاً إِلَی اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجاً مُنِیراً». فهذه الشّمس المنیرة، و هذا السّراجُ المنیر، یتولّی وظیفتین، فمن جهة أنّه یُضیء لِلإنسان الطریق إلی اللَّه تعالی، لیعرف الطّریق الصّحیح و الجادة المؤدّیة إلی الحقّ و الصّلاح، و یبتعد عن حافّة الهاویة. و من جهةٍ اخری، فإنّ هذا النّور الإلهی، یؤثّر لا شعوریّاً فی واقع الإنسان، و یتولی إصلاح النّفس فی خطّ التّربیة الأخلاقیّة، و یساعدها فی عملیّة التّکامل و الرّقی. و کَنموذجٍ علی ذلک، ما نقرأه فی الحدیث المرفوع عن «هِشام بن الحَکم»، و مناظرته مع «عَمرو بن عُبید»، العالم بعلم الکلام السّنی، عندما ذَهب هشام إلی البصرة، و أجبره ببیانٍ لطیفٍ و منطقی، علی الإعتراف بِلزوم وجود الإمام فی کلّ عصرٍ و زمانٍ. قال هشام: بلغنی ما فیه عَمرو بن عبید، و جلوسه فی مسجد البصرة، فعظُم ذلک علیّ، فخرجت إلیه ودخلت البصرة یوم الجمعة، فأتیت مَسجد البَصرة، فإذا أنا بحلقةٍ کبیرةٍ فیها عَمرو بن عبید، و علیه شَملةٌ سوداءٌ، متّزراً بها، من صوفٍ و شملةٌ مرتدیاً بها، و النّاس یسألونه، فإستفْرَجت النّاس فأَفرَجوا لی، ثمّ قَعدت فی آخر القَوم، علی رَکبتی، ثم قلت: أیّها العالم، إنّی رجلٌ غریبٌ تأذن، لی فی مسألةٍ!. فقال لی: نَعم. فقلت له: أَلک عَینٌ؟ فقال: یا بُنیّ أیّ شیءٍ هذا السّؤال، و شیء تراه کیف تَسأل عنه. فقلت: هکذا مَسألتی. فقال: یا بُنیّ سَلْ وإن کانت مَسألتک حَمقاء. قلت: أجبنی فیها. قال لی: سَلْ. قلتُ: ألکَ عینٌ؟ الاخلاق فی القرآن، ج۱، ص: ۳۳۳ قال: نَعم. قلت: فما تَصنع بها؟. قال: أری بها الألوان والأشخاص. قلت: ألکَ أنفٌ؟ قال: نَعم. قلتُ: فما تصنع به؟ قال: أشمُّ به الرّائحة. قلتُ: ألکَ فمٌ؟ قال: نَعم. قلتُ: فما تصنع به؟. قال: أذوقُ بِهِ الطّعام. قلت: ألک اذنٌ. قال: نَعم. قلتُ: فما تصنع بها؟. قال: أسمع بها الصّوت. قلت: أَلک قلب؟. قال: نعم. قلتُ: فما تصنع به؟ قال: امیّز به کلّما ورد علی هذه الجَوارح و الحَواس. قلتُ: أوَ لَیس فی هذه الجَوارح غِناً عن القلب؟. فقال: لا. قلتُ: و کیف ذلک، و هی صحیحةٌ سلیمةٌ؟. قال: یا بُنی إنّ الجوارح إذا شکّت فی شیءٍ، شمّته أو رأته أو ذاقته أو سمعته، ردّته إلی القَلب الاخلاق فی القرآن، ج۱، ص: ۳۳۴ فیسْتَیقِن الیَقین و یُبطل الشّک. فقلت له: فإنّما أقام اللَّه القلب؛ لِشّک الجَوارح؟. قال: نعم. قلتُ: لابدّ من القلب، و إلّالم تَستَیقن الجوارح؟. قال: نعم. فقلتُ له: یا أبا مَروان، فاللَّه تَبارکَ و تعالی، لم یترک جوارحک حتّی جَعل لها إماماً، یُصحّح لها الصّحیح، و یتیقّن له ما شکّ فیه، و یترک هذا الخَلق کلّهم فی حِیرتهم و شَکّهم و إختلافهم، لا یُقیم لهم إماماً یردّون إلیه شَکّهم و حِیرتهم، و یُقیم لَک إماماً لِجوارحک، تردّ إلیه حیرتک و شَکّک؟ قال: فَسکت ولم یقل شَیئاً، ثم إلتفتَ إلیّ، فقال لی: أنتَ هُشام بن الحَکم؟، فقلتُ: لا. قال من جُلسائه؟، قلت: لا. قال: فَمن أَنتَ، فقلت: من أهلِ الکوفة. قال: فأنت إذاً هوَ، ثمّ ضمّنی إلیه، و أقعدنی فی مَجلسه، وزالَ عن مجلسه، و ما نطَق حتّی قُمت. قال: فَضحِک أبوعبداللَّه علیه السلام، و قال: یا هُشام من عَلّمک هذا؟. قلتُ: شیءٌ أخذته منک، و ألّفته. فقال الإمام: «هذا واللَّه مکتوبٌ فی صُحف إبراهیم وَ موسی». «۱» نعم، فإنّ الإمام بمنزلةِ القَلب، لِعالَم الإنسانیّة، و هذا الحدیث یمکن أن یکون إشارةً، لِلولایة و الهدایة التّشریعیّة أو التّکوینیة، أو الإثنین معاً. و کذلک ما ورد، فی حدیث أبی بَصیر وجاره التوّاب، هو شاهدٌ آخر علی هذا المَطلب: قال أبو بَصیر: کان لی جارٌ یتبع السّلطان، فأصابَ مالًا فإتّخذ قِیاناً، و کان یجمع الجَموع و یشربُ المُسکِر و یُؤذینی، فشکوته إلی نفسه غیرَ مَرّة، فلم یَنتَهِ، فلّما ألحَحتَ علیه، قال: یا هذا أنا رجلٌ مُبتلی، و أنت رجلٌ معافی، فلو عرّفتنی لِصاحبک رَجوتُ أن یَستنقذنی اللَّهُ بک، فوقع ذلک فی قلبی، فلما صِرت إلی أبی عبداللَّه علیه السلام، ذکرتُ له حاله. الاخلاق فی القرآن، ج۱، ص: ۳۳۵ فقال لی: «إذا رجعت إلی الکُوفة، فإنّه سیأتیک، فقل له: یقول لک جعفر بن محمد: دعْ ما أنت علیه، و أَضمِنْ لک علی اللَّه الجنّة». قال أبو بَصیر: فلمّا رجعت إلی الکوفة، أتانی فیمن أتی، فاحْتبستُه حتّی خَلا منزلی. فقلت: یا هذا، إنّی ذکرتُک لأبی عبداللَّه علیه السلام، فقال: «أَقرِأه السّلام و قل له: یترک ما هو علیه، و أَضمن له علی اللَّه الجنّةَ». فَبَکی، ثمّ قال: اللَّه، قال لک جعفر علیه السلام هذا؟ قال: فحلفت له، أن قال لی ما قلت لک. فقال لی: حَسبُک وَمَضی، فلما کان بعد أیّام بعث إلیّ و دعانی، فإذا هو خَلف باب داره عُریان. فقال: یا أَبا بصیر، ما بقی فی منزلی شیءٌ، إلّاو خرجت عنه، و أنا کما تری. فَمشیت إلی إخوانی، فجمعت

له مـا کسوته به، ثمّ لم یـأت علیه إلّاأیّامـاً یسیرةً، حتّی بعث إلیّ: أنّی علیل فآتْتنی، فجعلت أختلف إلیه، و اعالجه حتّی نزل به الموت. فکنت عِنده جالساً و هو یجود بنِفسه، ثم غُشـی علیه غشیةً ثم أفاق، فقال: یا أبا بَصیر، قد و فّی صاحبک لنا، ثم مات، فَحَججت فأتیت أباعبداللّه علیه السـلام، فإستأذنت علیه، فلمّا دخلت قال مبتدئاً من داخل البیت، وإحدی رجلیّ فی الصّحن والاخری فی دهلیز داره: «یا أبا بَصـیر قد وفیّنا لصاحبک». «۱» بالطّبع یمکن أن یقال: إنّ هـذا الحـدیث حمل فی طیّاته، جانب التّوبـة العادیّـة المعروفـة بین الناس، ولکنّنـا نقول: إن ذلک الرّجل المـذنب والملیء بالمعاصـی، من رأسه إلی أخُمص قـدمه، لم یکنِ لیُغیّر طریقـة حیاته، و اتّخاذه جانب الصّـلاح و الفلاح، و علی حدّ إعترافه هو، بأنّه لولا الإمام علیه السـلام و عنایته، لم یکن له أن یتحول من دائرة الظّلمة و المعصـیة، إلی دائرة النّور والهدایـة. و یوجـد إحتمالٌ قویٌّ، و هو أنّ هذا الإنقلاب و التّحول، فی روح و سـلوک هذا الرجل المذنب المسـتعد لِلتوبة، کان بسـبب التّدخل الرّوحی للإمام علیه السلام، و تصرفه فی محتواه النّفسی، و الاخلاق فی القرآن، ج۱، ص: ۳۳۶ ذلک لوجود نقطةٍ مضـیئةٍ و بصـیصٍ من الأمل فی أعماق قلبه، و هو تمسّـکه بالولایة، حیث أدّی إلی أن یتحرّک الإمام علیه السلام إلی نجدته و إنقاذه، فی آخر لحظات حیاته و أیّام عمره. و النّموذج الآخر لهذا التّأثیر المعنوی، و الولایة التکوینیّة فی تهذیب النّفوس المستعدّة، هو ما نقله العلّامـة المجلسـی رحمه الله فی بحـار الأنوار، عن الإمام الکاظم علیه السـلام، و الجاریـة التی أرسـلها هارون إلیه. فقـد وَرد أنّ هارون الرّشـید، أنفـذَ إلی موسـی بن جعفر علیه السـلام جاریـةً خصـیفةٌ، لها جمالٌ و وضاءةٌ لتخـدمه فی السّـجن، فقال له: «بَل أَنْتُم بِهَدِیّتِکُم تَفرَحُونَ» «۱»، لا حاجة لی فی هذه و لا فی أمثالها، قال: إسـتطار هارون غَضباً، و قال: إرجع إلیه وقل له: لیس بِرضاک حَبَسناک، و لا بِرضاک أخذناک، و إترک الجاریة عنده و إنصـرف. قال: فَمضی و رجع، ثم قام هارون عن مجلسه، و أنفذَ الخادم إلیه لیتفحص عن حالها، فرآها ساجدةً لربّها لا ترفعُ رأسـها، تقول: قُدّوسٌ سُـبحانک سُبحانک. فقال هاورن: سَحرها و اللّه موسی بن جعفر بسحره، علیّ بها، فأتی بها و هی تَرتَعـد، شاخصةً نحو السّـماء بصـرها، فقال: ما شأنک؟. قالت: شأنی الشّأن البدیع، إنّی کنت عنده واقفةً، و هو قائمٌ یصلّی لیله ونهاره، فلمّا إنصرف عن صلاته بوجهه، و هو یسبّح اللّه و یقدّسه، قلت: یاسیّدی هلْ لک حاجة اعطیکها؟ قال: وما حاجتی إلیـک؟ قلت: إنّی ادخلت علیک لِحوائجک. قال: ما بالُ هؤلاء؟. قالت: فَآلتفتُ فإذا روضـةٌ مزهرةٌ، لا أبلغ آخرها من أوّله بنظری، ولا أوّلها من آخرها، فیها مجالسُ مفروشة بالوِشیّ و الدّیباج، و علیها و صفاً وَ وَصائِف، لم أر مثل وجوههم حُسناً، و لا مِثل لباسهم لِباساً، علیهم الحَریر الأخضـر، والأکلیلُ و الـدّر و الیاقوت، و فی أیـدیهم الأباریق و المَنادیل، و من کلّ الطّعام، فَخَررت ساجـدةً حتّی أقامنی هذا الخادم؛ فرأیت نفسی حیثُ کنت. الاخلاق فی القرآن، ج۱، ص: ۳۳۷ فقال هارون: یا خبیثة، لعلّکِ سجدت فَنمت فرأیت هذا فی مَنامک؟. قالت: لا واللّه یاسیّدی، إلّاقبل سُـجودی، رأیت فسـجدت من أجلِ ذلک. فقال هاورن: إقبض هذه الخبیثة إلیک، فلا یسمع هـذا مِنها أحد، فأقبلت فی الصّـلاة، فإذا قیل لها فی ذلک، قالت: هکذا رأیتَ العَبد الصّالح علیه السـلام، فسئلت عن قولها، قالت: إنّی لمـا عَییت من الأـمر نادتنی الجواری، یا فلانـة أبعـدی عن العبـد الصّالـح، حتّی نـدخل علیه، فنحن له دونک، فما زالت کـذلک حتّی ماتت، و ذلک قبل موتِ موسـی علیه السـلام بأیّامٍ یسیرةٍ «۱». و فی هـذه القصّـة، نشاهد نموذجاً آخر من تأثیر الإمام علیه السـلام، فی روح تلـک الجاریـة المسـتعدّة للتّربیـة و الإصـلاحِ الرّوحی، و الهدایـة فی طریـق الحقّ و العودة إلی اللّه تعـالی. والخلاصـة: أنّ تـاریخ الرّسول الأکرم صـلی الله علیه و آله، و الأئمّة الهداة علیهم السـلام، حافل بمثل هذه الحوادث، حیث یتّفق لبعض الأشـخاص، أن یلتقوا مع النّبی أو الإمام، فینقلب مَساره فی حرکـة الحیاة و الواقع و یتغیّر کلیاً، و یتحوّل إلی النّقطـة المقابلـة، فی حین أنّ هـذا التغیّر، ما کان لیحصل بواسطـة الأسـباب العادیـة، بحسب الظّاهر، و هـذا الأمر یـدلّ علی أنّ الإنسان الکامل، هو الذی تولی هذه العملیّة التغییریّة، فی هؤلاء الأشـخاص من خلال التّصرف و التّدخل فی النّفوس، و هو ما نسمّیه بالولایة التکوینیّة. و من المؤکّد أنّ هذه العنایة، و اللّطف و التّوجه، لم یکن إعتباطاً، بل هو لوجود نقاط قوّة فی شخصـیّة الفرد المُعتنی به، لتشـمله العنایة الإلهیّة، بواسطة الرّسول الأکرم صلی الله علیه و آله، و الأئمّة الطّاهرین علیهم السلام.

کلام العلّامة الشّهید المطهّری:

نترك الكلام و القَلم هنا، للعلّامة الشّهيد المطهّرى قدس سره، حيث يقول فى كتابه: «ولاءها و الاخلاق فى القرآن، ج ۱، ص: ۳۳۸ ولايتها»: (تستعمل هاتين الكلمتين عادة فى أربع موارد: و لاء المحبة: (أى المحبّة لأهل البيت) عليهم السلام، و ولاء الإمامة، بمعنى التّأسى بالأئمّة عليهم السلام، و جعلهم القدوة لأعمالنا و سلوكيّاتنا، و ولاء الزّعامة، بمعنى حقّ القيادة الاجتماعيّة والسّياسية للأئمّة عليهم السلام، و ولاء التّصرف، أو الولاء الرّوحى و هو أسمى هذه المراحل). و بعدها يوضّح الأوّل و الثّانى و الثّالث، ثمّ يعرج على المعنى الرّابع، الذى هو مورد بحثنا و يقول: (إنّ التّصرف الرّوحى والمعنوى، هو نوعٌ من القُدرة و التّسلط الخارق للتكوين، بمعنى أنّ الإنسان و من خلال عبوديّته الحقّة للّه‌تعالى، يحصل على مقام القُرب الإلهى المعنوى و الرّوحى، و نتيجة لهذا القُرب، يصبح إنساناً كاملًا، يتحرك فى طريق هداية الناس نحو المعنويات، و يتسلط على الضّمائر، وتكون له قدرة الشّهود على الأعمال، و بالتّالى يصير حُجّة اللَّه فى زمانه! فمن وجهَة نظر الشّيعة، أنّ كلّ زمان لا يخلو من إنسانٍ كاملٍ، يتمتع بقدرة التّصرف الغيبى فى العالم والإنسان، و ناظرٌ و شاهدٌ على الأرواح والقلوب، وهذا الإنسان هو حجّةُ اللَّه على الأرض. و المقصود من التّصرف، أو الولاية التكوينيّة، ليس كما يعتقد بعض الجهّال، من أن يتولى الإنسان الكامل، مسألة القَيوميّة و التدبير فى العالم، بحيث يكون الخالق و الرّازق و المفوض، من جانب اللَّه تعالى. و هذا الإعتقاد، رغم أنّه لا يعتبر شركاً، بل هو كما ورد فى القرآن، بالنّسبة إلى الملائكة: «المُدَبِّراتُ أَمرَاً وَالمُقَسِّماتِ أمراً»، فهو بإذن اللَّه تعالى، والقرآن يُخبرنا أنّ لا نَنسب مسائل الخلقة و الرّزق والموت و الحَياة، إلى غير اللَّه تعالى. ولكن المقصود، هو أنّ الإنسان الكامل، ولقربه من اللَّه تعالى، يصل إلى مرحلةٍ تكون له الولاية فى التّصرف فى: (بعض امور) العالم. ثم يضيف قائلًا: ويكفى هنا أن نشير إشارةً إجماليةً إلى هذا المطلب، وتوضيح اسمه بالإعتماد و على المفاهيم و المعانى القرآنية، لِئلّا يعتقد البعض، أنّ هذا جزافاً من الكلام. الاخلاق فى القرآن، ج ۱، ص: ۳۳۹ فلا شك أنّ مسألة الولاية، بمعناها الرّابع، هى من المسائل العرفانيّة، و مجرد كونها عرفانيّة، لا يعنى نكرانها بالكامل. ثمّ يشرح بإسهاب، معطيات القرب من اللَّه تعالى، و يستنتج منها، ما يلى: فعلى هذا الأساس، من المحال على الإنسان، و بعد قربه و طاعتِه للَّهِ تعالى، ألّا يصل إلى مقام الملائكة، بل وأرقى، أو على الأقل يساوى الملائكة فى مقامهم، الملائكة التى تدبّر و تتصرف فى عالم الوجود، بإذن اللَّه تعالى» «۱». ويمكن أن نخرج من هذا الحديث بنتيجة، و هى أنّ العلاقة المعنويّة، و الإرتباط بالإنسان الكامل، يمكن أن يساعد الإنسان فى عمليّة التّصرف، و النّفوذ فى حياة الاناس المستعدّين والمتقبلين للإصلاح، وسوقهم تدريجياً فى خطّ التّهذيب الأخلاقى، و إبعادهم من جو الرّذائل إلى جو الفضائل الأخلاقية والكمالات الروحيّة.

الاستغلال السّيء:

تتعرض المفاهيم البنّاءة و الصّحيحة، للُامم و الشّعوب فى كلّ زمانٍ و مكانٍ للإستغلال و التّحريف دائماً، و هذا الإستغلال فى الحقيقة لا يؤثر على صحة و قداسة أصل المسألة. ولم تكن مسألة القدوة الأخلاقيّة فى خطّ التربية و التّهذيب، و لزوم الإستفادة من الاستاذ العامّ و الخاصّ، لأجل السّلوك إلى اللَّه و تهذيب الأخلاق، مستثناة من هذا الأمر، فجماعةُ من الصّوفيّة طَرحوا أنفسهم، بعنوان: «مُرشد» أو «شيخ الطّريقة» و «القُطب»، و دعوا الناس لإتّباعهم و التّسليم المُطلق إليهم، بل و تعدّوا الحُدود، و قالوا إذا ما شاهدتم سلوكاً يصدر من الشّيخ، مخالفاً للشريعة، فلا عليك و لا ينبغى عليك الإعتراض، لأنّ ذلك يخالف روح التّسليم المُطلق للمرشد. و يُستفاد ومن كلمات «الغزالى»، المؤيد للصّوفية، فى فصولٍ متعددّةٍ من كتابه «إحياء العلوم»، هذا المعنى أيضاً، حيث يُشمّ منها رائحة الصوفيّة، و الحقيقة أنّ فِرقاً من الصّوفية، الاخلاق فى القرآن، ج ۱، ص: ۳۴۰ تعتبره من كبار أعلامها، فقد قال فى الفصل (۵۱) من الجزء الخامس، الباب الخامس: (نَظَرُ الصّوفية إنّ أدب المريدين فى مقابل شيوخهم هو، أن يجلس المريد مقابل الشّيخ مسلوب الإختيار، فلا يتصرف فى نفسه وماله إلّابأمره ... و أفضلُ أدب المُريد أمام الشّيخ: هو السّكوت و الخمود و الجمود، إلى أن يملى عليه

شيخه، ما يراه له صـلاحاً فى أعماله و أفعاله ... و كلّما رآى من شـيخه خِلافاً، و عسُـر عليه فَهمه، تذكّر حكايةَ مُوسى و الخِضر عليهما السلام، فإنّ الخضر قد عمل أعمالًا أنكرها مُوسى، ولكن عندما كشف له الخِضر أسرارها إنتبه مُوسى، وعليه فكلّما فعل الشّيخ، كان له عُـذراً بلسـان العِلم و الحِكمـة) «۱». و يقـول العـارف العّطـار، فى أحـوال يوسـف بن حسـين الرّازى، عنـدما أمره ذو النّون المَصرى: (مرشده)، الخُروج من بلدِه والعودة إلى دياره، طلب يوسف منه برنامجاً يعمل به، فقال له ذُو النّون: عليك بنسـيان ما قرأته، و امح كلّ ما كتبته، ليُزال الحِجاب!. ونقل عن أبى سعيد، قوله للمُريدين: «رَأسُ هذا الأمرِ، كَبْسُ المَحابِرِ وَ خرَقُ الدَّفاتِرِ وَنِسيانِ العِلمِ» «۲». ونقل عن أحوال و حالات «أبو سـعيد الكنـدى»، أنّه كان قـد نزل فى الخانقاه، و إجتمع عنـده جمعٌ من الـدّراويش، وكان يطلب العلم سرّاً، وفى يوم من الأيّام سـقطت من جيبه محبرةٌ، فـإنكشف سرّه: «و هو أنّه من هواة تحصـيل العلم»، فقال له أحـد الصّوفيين: (استر عليك عَورتك) «۳». ولا شك فإنّ الجو الحاكم هناك، كان نتيجةً لتعاليم مرشـدهم فى هـذا الأمر، ولكنّ الحقيقة أنّ الاسـلام قد أكّد على خلاف هـذا المسـلك، ففى الحـديث الوارد عن الصّـادق عليه السـلام، عن الرّسول الأـكرم صـلى الله عليه و آله، أنّه قال: «وُزِّنَ مِـدادُ العُلَماءِ بِـدِماءِ الشُّهـدَاءِ، فَرُجّحَ مِدادُ العُلَماءُ عَلى دِماءِ الشُّهَدَاءِ» «۴». فـانظر إلى الفرق بين المسـلكين!!. الاخلاق فى القرآن، ج۱، ص: ۳۴۱ و لأجل الإطّلاع على كيفيّة التّحريف و الإنزلاق فى منحدر الإفراط و التّفريط، و كيف تنحرف مسألةٌ معينةٌ عن المنطق و الشّـرع، لـدى وقوعهـا بأيـدى مَنْ لا أهليّـة له، على التّنظير فى امور الـدّين؟، و كيف تَتعرض للإسـتغلال و التّشويه، علينا إلقاء نظرة على كلام: «كيوان القِزوينى المُلقّب ب منصور على شاه»، حيث يُعتبر من أقطاب الصّوفية، فقد بيّن حدود و صلاحيّات القُطب، و قال: «لِلقطب أن يدّعى عشرةَ خُصوصيّات: ۱- أنّ عنـدى بـاطنُ الولايـة التى كانت عنـد الرسول الأكرم صـلى الله عليه و آله ... مع فرقٍ واحـدٍ هو، أنّه المؤسس وأنا المروّج والمدير والحارس!. ۲- عندى القُدرة على تربية الأفراد، و تهذيب نفوسهم، و إزالة العناصر الخبيثة و الخصائص الشّـريرة، فى واقعهم ونزعهـا ونقلهـا إلى الكفّار. ۳- أنـا حرّ من قيـود الطّبـع و النّفس. ۴- يجب أن تـؤدى جميع عِبـادات و مُعاملات المُريـدين، بإجازةٍ و موافقةٍ منّى. ۵- كـلّ إسم القّنه لِلمُريـدين، و أجيزهم بـذكره فى القلب أواللّسـان، يكون هو ذلك الإسم فقط هو اللَّه، ويسـقط الباقى من درجة الإعتبار. ۶- كلّ المعارف الدينيّـة و العقائديّة، إن كانت قد حصـلت بموافقتى، فهى صـحيحة، وإلّا فهى عينُ الزّيف، و مَحض الخَطأ. ۷- أنا مفترضُ الطّاعة، و لازمُ الخِدمة، و لازم الحفظ. ۸- أنا حرٌّ فى عقائدى. ۹- أنا ناظرٌ للأحوال القَلبيّة لمريدىّ دائماً. ۱۰- أنا قسيم النّار والجنّة «۱». هذا الكلام أشبهُ بالهَذيان منه إلى البَحث المَنطقى، رغم أنّه قد لا يقبله أغلب الصّوفيين، ولكـن مجرد أنّـه يرى نفسه بعنـوان: «قُطب»، و إدّعـائه أن للأقطـابِ، إختيـاراتٌ و صـلاحيّاتٌ لم الاخلاق فى القرآن، ج۱، ص: ۳۴۲ يـدّعيها حتى الأنبياء لأنفسـهم، فإن ذلك يكفى، فى تبيان مـدى إسـتغلال هؤلاء المدّعين، لمثل هذه العناوين الضّـبابيّة و حاجة الناس للمعلم، فى أمر السّـير و السّلوك إلى اللَّه تعالى، و ما يمكن أن يترتّب على ذلك، من عواقبِ سلبيّةٍ على مستوى، سَوقِ النّاس فى خَطّ الباطـل. فهـذه الإدّعاءات، بعض منها من خواصّ الأنبياء، والاخرى لم يجرء على ادّعائها أحـد من الأنبياء والأئمّـة عليهم السـلام، و أىّ شخصٍ له قليلٌ من الإلمامٌ بالدّين، سيتوجه إلى فَضاعةِ الأمرِ و خُطورته. و إذا ما رَجعنا إلى كُتب أهل التّصوف، مثل، «تَذكرة الأولياء» لِلشيخ العَطار، و «تاريخ التّصوف»، و «نفحات الانس»، و بعض أبحاث «إحياء العُلوم»، نرى أنّ الإدّعاءات و الخُصوصيّات التى يضعوها لِلأقطاب، و شـيخُ طريقتهم: فضـيعةٌ، و لذلك فإنّ بعض مُحقّقى الشّيعة وفقهائهم، و قفوا بِشدّةٍ و قوّةٍ، مقابل هذه الطّائفة، حتى أنّ هذا الموقف تسـبّب بإيـذاء بعض الّذين يتعاملون مع المفاهيم الدينيّة، من موقع الجهل و السـطحيّة، لكن الحقيقة أنّ المثقفين و المطّلعين، يعلمون أنّ إطلاق العِنان لمثل هـذه الأفكار المُنحرفةُ من شأنه أن يَقضـى، على فُروعِ و اصولِ الدّين الحَنيفِ بصورةٍ كاملةٍ. نَصل هُنا و إيّاكم إلى نِهاية أبحاثنا، عن كلّيات المسائل الأخلاقيّة، فى ظلّ الآيات القرآنية، أبحاثٌ تعتبر الأساس و القاعدة الّتى يقومُ عليها صَـرحُ الأخلاق و تهـذيب النّفوس، و تفتحُ أمامنا أبواب المباحثِ المسـتقبليّة، حول مصاديق الرّذائل و الفضائِل، واحدةً بعد اخرى. إلهنا!: «إنّ الوصول إلى أوج الفضائل الأخلاقيّـة و الحياة، فى أجواء القُرب منك، لا تُسـتطاع إلّا بتَوفيقك و تَسديـدِك، فَأعنّا بعونَك، وجُد علينا بفضـلك، وَ قرّبنا مِنك، و اجعلنا من أصـحاب النّفوس المطمئنّة، لندخل فيمن يقعونَ مَورداً لخطابك،: «فَادْخُلى فِى عِبَادِى* وَ ادْخُلى

جَنَّتی». الاخلاق فی القرآن، ج۱، ص: ۳۴۳ رَبّنا!: إنّ حَبائلَ الشّیطانِ قویّةٌ، و سهامَه مَهلکةٌ، وهوی النّفس عدوٌّ لا یرحم، و رذائل- النّفس کالأشواک تُوخز الرّوحَ و تُؤذیها، و لا یُنجینا من ذلک کلّهُ إلّاعنایتُک الخاصّة و لطفُک الخَفی. ربّنا!: إننا نُسلّمُ الأمرَ إلیکَ فی خِتام حدیثنا، و نقرأ الدّعاء المعروفَ الواردَ عن الرّسول الکریم صلی الله علیه و آله، و نقول: «اللّهُمَّ لا تَکِلنِی إلی نَفْسِی طَرفَةَ عینٍ أَبَداً» «۱». تمّ والحمد للّه الجزء الأول من کتاب الأخلاق فی القرآن فی ۲۴/ ۳/ ۱۳۷۶ ه. ش المصادف ۸/ صفر ۱۴۱۸ ه. ق

تعریف المرکز القائمیة باصفهان للتحریات الکمبیوتریة

جاهِدُوا بِأَمْوالِکُمْ وَ أَنْفُسِکُمْ فی سَبِیلِ اللَّهِ ذلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (التوبة/۴۱). قالَ الإمامُ علیّ بْنُ موسَی الرِّضا – علَیهِ السَّلامُ: رَحِمَ اللّهُ عَبْداً أحْیَا أمْرَنَا... یَتَعَلَّمُ عُلُومَنَا وَ یُعَلِّمُهَا النَّاسَ؛ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ کَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا... (بَنادِرُ البِحار – فی تلخیص بحار الأنوار، للعلّامة فیض الاسلام، ص ۱۵۹؛ عُیونُ أخبارِ الرِّضا(ع)، الشّیخ الصَّدوق، الباب۲۸، ج۱/ ص۳۰۷). مؤسّس مُجتمَع "القائمیّة" الثّقافیّ بأصبَهانَ – إیرانَ: الشهید آیة الله "الشمس آباذی" – رَحِمَهُ اللهُ – کان أحداً من جَهابذة هذه المدینة، الذی قدِ اشتهَرَ بشَغَفِهِ بأهل بَیت النبیّ (صلواتُ اللهِ علَیهِم) و لاسیَّما بحضرة الإمام علیّ بن موسَی الرِّضا (علیه السّلام) و بساحة صاحِب الزّمان (عَجَّلَ اللهُ تعالی فرجَهُ الشَّریفَ)؛ و لهذا أسّس مع نظره و درایته، فی سَنَةِ ۱۳۴۰ الهجریّة الشمسیّة (=۱۳۸۰ الهجریّة القمریّة)، مؤسَّسةً و طریقةً لم یَنطَفِئ مِصباحُها، بل تُتَّبَع بأقوَی و أحسَنِ مَوقِفٍ کلَّ یوم. مرکز "القائمیّة" للتحرِّی الحاسوبیّ – بأصبَهانَ، إیرانَ – قد ابتدَأَ أنشِطتَهُ من سَنَةِ ۱۳۸۵ الهجریّة الشمسیّة (=۱۴۲۷ الهجریّة القمریّة) تحتَ عنایة سماحة آیة الله الحاجّ السیّد حسن الإمامیّ – دامَ عِزّهُ – و مع مساعَدَةِ جمعٍ من خِرّیجی الحوزات العلمیّة و طلاب الجوامع، باللیل و النهار، فی مجالاتٍ شتّی: دینیّة، ثقافیّة و علمیّة... الأهداف: الدّفاع عن ساحة الشیعة و تبسیط ثَقافة الثَّقَلَین (کتاب الله و اهل البیت علیهِمُ السَّلامُ) و معارفهما، تعزیز دوافع الشَّباب و عموم الناس إلی التَّحَرِّی الأدَقّ للمسائل الدّینیّة، تخلیف المطالب النّافعة – مکانَ البَلاتیثِ المبتذلة أو الرّدیئة – فی المحامیل (=الهواتف المنقولة) و الحواسیب (=الأجهزة الکمبیوتریّة)، تمهید أرضیّةٍ واسعةٍ جامعةٍ ثَقافیّةٍ علی أساس معارف القرآن و أهل البیت –علیهم السّلام – بباعث نشر المعارف، خدمات للمحققین و الطّلّاب، توسعة ثقافة القراءة و إغناء أوقات فراغة هُواةِ برامِج العلوم الإسلامیّة، إنالة المنابع اللازمة لتسهیل رفع الإبهام و الشّبُهات المنتشرة فی الجامعة، و... - مِنها العَدالة الاجتماعیّة: التی یُمکِن نشرها و بثّها بالأجهزة الحدیثة متصاعدةً، علی أنّه یُمکِن تسریعُ إبراز المَرافِق و التسهیلاتِ – فی آکناف البلد - و نشرِ الثّقافةِ الاسلامیّة و الإیرانیّة – فی أنحاء العالَم - مِن جهةٍ اُخرَی. - من الأنشطة الواسعة للمرکز: الف) طبع و نشر عشراتِ عنوانِ کتبٍ، کتیبة، نشرة شهریّة، مع إقامة مسابقات القِراءة ب) إنتاجُ مئات أجهزةٍ تحقیقیّة و مکتبیة، قابلة للتشغیل فی الحاسوب و المحمول ج) إنتاج المَعارض ثّلاثیّةِ الأبعاد، المنظر الشامل (= بانوراما)، الرّسوم المتحرّکة و... الأماکن الدینیّة، السیاحیّة و... د) إبداع الموقع الانترنتی "القائمیّة" www.Ghaemiyeh.com و عدّة مَواقِعَ اُخرَی ه) إنتاج المُنتَجات العرضیّة، الخَطابات و... للعرض فی القنوات القمریّة و) الإطلاق و الدَّعم العلمیّ لنظام إجابة الأسئلة الشرعیّة، الاخلاقیّة و الاعتقادیّة (الهاتف: ۰۰۹۸۳۱۱۲۳۵۰۵۲۴) ز) ترسیم النظام التلقائیّ و الیدویّ للبلوتوث، ویب کشک، و الرّسائل القصیرة SMS ح) التعاون الفخریّ مع عشراتِ مراکزَ طبیعیّة و اعتباریّة، منها بیوت الآیات العِظام، الحوزات العلمیّة، الجوامع، الأماکن الدینیّة کمسجد جَمکرانَ و... ط) إقامة المؤتمَرات، و تنفیذ مشروع "ما قبلَ المدرسة" الخاصّ بالأطفال و الأحداث المُشارِکین فی الجلسة ی) إقامة دورات تعلیمیّة عمومیّة و دورات تربیة المربّی (حضوراً و افتراضاً) طیلة السَّنَة المکتب الرّئیسیّ: إیران/أصبهان/ شارع "مسجد سیّد/ "ما بینَ شارع "پنج رَمَضان" ومُفترَق "وفائی/"بنایة "القائمیّة" تاریخ التأسیس: ۱۳۸۵ الهجریّة الشمسیّة (=۱۴۲۷ الهجریة القمریّة) رقم التسجیل: ۲۳۷۳ الهویّة الوطنیّة: ۱۰۸۶۰۱۵۲۰۲۶ الموقع: www.ghaemiyeh.com البرید الالکترونی: Info@ghaemiyeh.com المَتجَر الانترنتی: www.eslamshop.com الهاتف: ۲۵-۲۳۵۷۰۲۳- (۰۰۹۸۳۱۱) الفاکس: ۲۳۵۷۰۲۲ (۰۳۱۱) مکتب طهرانَ

۸۸۳۱۸۷۲۲ (۰۲۱) التِّجاریّة و المَبیعات ۰۹۱۳۲۰۰۰۱۰۹ امور المستخدمین ۲۳۳۳۰۴۵(۰۳۱۱) ملاحَظة هامّة: المیزانیّة الحالیّة لهذا المرکز، شـَعبیّة، تبرّعیّة، غیر حکومیّة، و غیر ربحیّة، اقتُنِیَت باهتمام جمع من الخیّرین؛ لکنّها لا تُوافِی الحجمَ المتزاید و المتّسِعَ للامور الدّینیّة و العلمیّة الحالیّة و مشاریع التوسعة الثّقافیّة؛ لهذا فقد ترجَّی هذا المرکزُ صاحِبَ هذا البیتِ (المُسمَّی بالقائمیّة) و مع ذلک، یرجو مِن جانب سماحة بقیّة الله الأعظم (عَجَّلَ اللهُ تعالی فرَجَهُ الشَّریفَ) أن یُوفِّقَ الکلَّ توفیقاً متزائداً لِإعانتهم - فی حدّ التّمکّن لکلّ احدٍ منهم – إیّانا فی هذا الأمر العظیم؛ إن شاءَ اللهُ تعالی؛ و اللهُ ولیّ التوفیق.

مركز القائمية اصفهان
للتحريات الكمبيوترية
للحصول على المكتبات الخاصه الاخرى
ارجعوا الى عنوان المـركز من فضلـكم
www.Ghaemiyeh.com
www.Ghaemiyeh.net
www.Ghaemiyeh.org
www.Ghaemiyeh.ir
و للايصاء من فضلكم
۰۹۱۳ ۲۰۰۰ ۱۰۹